

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Shia Books PDF منظر ایللیا



MANZAR AELIYA  
9391287881  
HYDERABAD INDIA

# انبیاءِ قرآن

(آدم، نوح، ابراہیم)

سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی





۱۶

۱۶

مختصر آستان قدس نجف

تأليف آية الله العظمى آقا محمد باقر خراسانی

طبعة اولیة ۱۳۰۵

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب..... انبیاء قرآن (آدم، نوح، ابراہیم)

تالیف..... سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی

ناشر..... دار الثقافة الاسلامیہ پاکستان

سال طباعت..... ذی الحجۃ المحرم ۱۴۲۳ھ، ق

## عرضِ ناشر

حمد و ستائش اس ذات باری تعالیٰ کے لئے مختص ہے، جو ہر غیب و نہان سے واقف ہیں:

﴿وَمَا نَحْمَدُكَ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ أَكْسَامِهِمْ أَوْ مَا نَحْمَلُ مِنْ آثَمِهِمْ وَلَا تَضِيعُ الْإِبْطَمَةُ﴾ "اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شکوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے" (فصلت/۴۷)

جو اپنے بندوں کی سر و خفا سے واقف و آگاہ ہے:

﴿وَيَعْلَمُ مَا تُعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾

"اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے؟" (نمل/۲۵)

حمد اس ذات کیلئے جس کے قبضہ میں بندوں کی رگِ حیات ہے:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَهْوَا عِلْدًا بِنَاصِيَتِهَا﴾ "کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کی

گرفت میں نہ ہو" (مؤد/۵۶) (رحمن ۳۱)

حمد اس ذات کیلئے جس نے انسان کو دوسراں بہا جتوں سے نوازا، جن میں سے ایک حجتِ باطنی ہے جسے روایات میں عقل کہا گیا ہے، حمد اس ذات کیلئے جس نے انسانوں کی عقل کی تربیت و رہنمائی کیلئے دوسری حجت یعنی انبیاء کو مبعوث کیا، حمد اس ذات کیلئے جس نے اپنی ندائے حق کو تمام بندوں تک پہنچایا، حمد اس ذات کیلئے جس نے ہر لہجہ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ڈرانے اور بشارت دینے والا بھیجا ہے۔

تمام تعریفیں اس ذاتِ جلال و جمال کیلئے مخصوص ہیں جس نے مخلوقِ تراپی

(خاک) کو مجھو ملائکہ قرار دیا تمام اطاعت و بندگی اس ذات لایزال کیلئے مختص ہے جس کی اطاعت و فرمانبرداری سے جو بھی سرکشی کرتا ہے وہ مردود و ملعون قرار پانے کے مستحق ہے، تمام تعریفیں اس ذات کیلئے لائق و سزاوار ہیں جس نے زمین و آسمان میں اپنی نعمتوں کے ڈھیر لگا کر انسان سے خطاب کیا میری نعمتیں تمہارے حساب و کتاب سے باہر ہیں:

﴿وَأَن تَعْبُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ ”اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے“ (ابراہیم/ ۳۳) دوسری آیات میں فرمایا یہ سب تمہارے لئے مسخر ہیں۔

حمد و ثنا اس ذات کیلئے سزاوار ہے جس نے اپنے ان بندوں کیلئے جو اپنے جہل و نادانی کی وجہ سے اس کی اطاعت و بندگی سے بھٹکتے ہیں ان کیلئے ایک ایسے دروازے کا اعلان کیا جس سے وہ دوبارہ اسکی اطاعت و بندگی میں داخل ہو سکتے ہیں اس دروازہ کا نام ”توبہ“ ہے۔ وہ ذات تجاہد توبہ قبول ہی نہیں کرتی بلکہ توبہ کرنے والوں کو دوست بھی رکھتی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ”بیشک خدا توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے“ (بقرہ/ ۲۲۲)

حمداً اس ذات کیلئے ہے جس نے تمام عبادتوں کو ہدایت و رہبری سے جوڑا ہے، اس ہدایت و رہبری کو ہمہ وقت جاری رکھی، جس کی مثال حضرت نوح ہیں آپؑ فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم کی دن رات کھلے اور پوشیدہ طور پر ہدایت و رہنمائی کی:

﴿قُلْ رَبِّ انِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لِبَکَ وَلِنَهَارِکَ﴾ ”نوح نے کہا: پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا“ (نوح/ ۵)

﴿ثُمَّ انِّیْ اَعْلَنْتْ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارِکَ﴾

”پھر میں نے انھیں اعلانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی“ (نوح/ ۹)

ہدایت و رہبری کرنے والوں کو قرآن کریم میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے سب سے زیادہ جس نام یا صفت سے نوازا گیا ہے وہ صفت ”نبی“ ہے، ”نبی“ یعنی جسے خدا نے خبر دی ہو۔ خدا کی طرف سے سب سے پہلے خبر پانے والے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں انھیں نبی کے نام سے یاد نہیں کیا گیا، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم ”شجر ممنوعہ“ کے قریب ہوئے، جسکی وجہ سے آپ کے اس عمل کو مقام انبیاء اور ان کی ذات کے منافی قرار دیا جاتا ہے لہذا ہم نے مناسب سمجھا اسے اس کتاب کی بحث نبوت و رسالت اور قصہ آدم میں بیان کیا جائے:

آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں کبھی لسیان عہد عہد کو بھولانے کا ذکر آیا ہے:

﴿وَلَقَدْ عٰهَدْنٰلِیْ اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسٰی وَلَمْ نُجَدِلْهُ عَزْمًا﴾

”اور تحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان

میں کوئی عزم نہیں پایا“ (طہ/۱۱۵)

کبھی اعتراض ظلم اور طلب مغفرت کا ذکر آیا ہے:

﴿وَرٰیظًا لِّمَنَّا اَنفُسًا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ﴾ ”پروردگارا! ہم

نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان

اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے“ (اعراف/۲۳)

قرآن کریم نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا و لغزش کی نسبت دی ہے ایسی نسبت کسی اور نبی کے بارے میں نہیں دی گئی دیگر انبیاء کے بارے میں خطا و لغزشوں کی تفسیر و توجیہ دیگر آیات اور دلائل عقل سے ممکن ہے لیکن حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ممکن نہیں یہاں بقول عرفاء ”پائے استدلال ہاں چوبین بود“ کا معاملہ ہے لہذا علماء کرام نے آیات قرآنی سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے سابقہ عقائد کو بنیاد بنا کر عصیان آدم کو ترک اولی قرار دیا ہے، ہم نے مناسب سمجھا اس کتاب میں بحث عصمت انبیاء کو بھی بیان کریں۔



فلسفہ و حکمت بعثت انبیاء و مرسلین کفر و شرک کے ساتھ جہاد کرنا ہے اس مقابلہ کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، ابراہیم خلیل اس کے شہسوار ہیں اس کتاب میں حسب تسلسل حضرت نوح اور حضرت ابراہیم خلیل کا قصہ بیان ہوا ہے لہذا ہم نے مناسب سمجھا شرک و مشرکین کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے، انبیاء کرامؑ گرچہ خدا کی طرف سے خبر کے ساتھ بشارت اور ڈرانے والے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ عام انسانوں کیلئے بندہ خدا بننے کیلئے نمونہ کامل بھی ہیں ہم جب تک ان کی زندگی کے نقیب و فراز کے واقعات کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک سعادت سے ہمکنار اور بندہ خدا نہیں ہو سکتے ان کی اقتداء اور پیروی کیلئے قصص انبیاء کا مطالعہ ضروری ہے قصص انبیاء سے آگاہی کے لئے ہمارے پاس معتبر ماخذ و مصدر صرف قرآن کریم ہے قرآن کریم میں تسلسل انبیاء میں آدم صلی اللہ کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے مؤلفین و مصنفین قصص انبیاء نے حضرت آدمؑ کے بعد حضرت ادریسؑ کا ذکر کیا ہے چنانچہ ان کی نبوت کے بارے میں قرآن کریم میں دو آیات موجود ہیں گرچہ ان کی نبوت قرآن سے ثابت ہے لیکن تسلسل میں آدمؑ کے بعد ان کی نبوت کا ہونا منطوق ہے کیونکہ خداوند عالم نے بعثت انبیاء کا آغاز حضرت نوحؑ سے کرنے کا ذکر کیا ہے لہذا سب سے پہلے "اولی العزم" نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں قصص انبیاء کا آغاز حضرت نوحؑ سے ہوتا ہے ہم نے کتاب اور وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کی اختتام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام قہرمان توحید و بت شکن پر کیا ہے۔

انسان قوت ارادہ قدرت تغیر اور اعلیٰ درجہ ہوں کے اسناد کے حامل ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں ایک مثالی نمونہ اور "اسوۂ حسنہ" کی سرپرستی میں کچھ دیر زندگی گزارنے کا نیاز مند اور محتاج ہے، اعلیٰ درجہ ہوں سے سند یافتہ قانون دان بھی کچھ دیر کسی تجربہ کار وکیل کی شاگردی میں رہنے کے محتاج مند ہیں علوم طب میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے والے بھی مرض و درد کی تشخیص کیلئے ایک تجربہ کار طبیب کے ساتھ رہنے کے محتاج ہیں چہ جائے کہ انسان جو مادرائے حواس

مولاً و معبود کی عبادت و بندگی کرنے اور رضایت خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کسی بندہ صالح کی پیروی کرنے کا محتاج نہ ہو، ظالم و طاغی سے مقابلے، جاہل و نادان انسانوں کے طرف سے درپیش مشکلات کا مقابلہ کرنے ان سب سے احسن طریقے سے نمٹنے کیلئے اعلیٰ کردار کے حامل انسان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، کاروان بشری میں مثالی نمونے اور سیرت طیبہ کے حامل انسان انبیاء کرام ہیں لہذا اپنی زندگی کو رضائے خدا پر گامزن اور ان مثالی نمونوں کی پیروی کرنے کیلئے ہم قصص انبیاء کے محتاج ہیں جہاں خداوند عالم نے سورۃ محمد کی آیت ۱۳ اور ۶ میں فرمایا: ابراہیم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی ”اسوۃ حسنہ“ ہے ان کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیا ہے:

﴿لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ ”تم لوگوں کیلئے ابراہیم

اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے“ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

”تحقیق انہی لوگوں میں تمہارے لئے ایک اچھا نمونہ ہے“

خداوند متعال کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دو آنکھیں ہیں چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ کس حکمت کے تحت اس نے انسان کو دو آنکھیں عنایت کی ہے حالانکہ ایک آنکھ سے بھی دیکھا جاسکتا تھا، ایک آنکھ خراب ہونے سے انسان کو دشواری و مشکل پیش آتی، پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں سے محروم انسان کیلئے یہ بارونق دنیا قبر کی مانند ہے خداوند متعال نے جسطرح انسان کو مادیات دیکھنے کیلئے ظاہری آنکھیں دی ہیں اسی طرح اس نے حقائق و معارف کو درک کرنے کیلئے بھی اسے دو آنکھوں سے نوازا ہے لیکن مادی آنکھوں کے برعکس اگر وہ ان دو آنکھوں میں سے صرف ایک آنکھ سے بھی محروم ہو جائے تو وہ بد بخت اور جہنمی بن جاتا ہے اس کیلئے خیر نہیں ہوتی۔ لیکن بد قسمتی سے عام طور پر اکثر و بیشتر انسان ان دو آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی صرف ایک آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں دوسری آنکھ کو ہمیشہ بند رکھتے ہیں ایک آنکھ سے دیکھنے والے کو روایات میں ”دجال“ کہا گیا ہے

و جال وہ ہے جو صرف مفاد کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور انسان کی مفاد کی آنکھ ہی کو صرف استعمال کرتا ہے جیسا جب مفاد پرست انسان کا مفاد بنتا تو وہ دیندار بن جاتا ہے اسی طرح کبھی دیندار انسان مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ کر گھبراہٹ ہو جاتا ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس دو رو اور نو ایک دیکھنے والا چشمہ ہوں اور وہ نو ایک دیکھنے کیلئے دو رو کا چشمہ استعمال کرے۔ دین و دیانت میں بھی صرف ایک آنکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا۔

باب اعتقاد میں ایک بحث، بحث عصمت ہے جب اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ معصوم ہیں تو اہل سنت بہت چڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط بات ہے پیغمبرؐ کے بعد کوئی معصوم نہیں یعنی ہر شخص غلطی کر سکتا ہے لیکن جب انہی کے سامنے کوئی شخص خلفاء و اصحاب پر تنقید کی انگلی اٹھاتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے در جواب کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے خلفاء و صحابہ غلطی کریں وہ خود نہ تہا غلطی نہیں کرتے بلکہ اس کی پیروی کرنے والے بھی جنت جاتے ہیں اسی طرح ایک اور کلمہ جو ہمارے ہاں رائج ہے جب کوئی سنی خلافت و خلفاء کا نام بیٹا ہے تو اہل تشیع بہت غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خلفاء اور خلافت سنیوں کا کام ہے ہم خلافت کے قائل نہیں ہمارے ہاں امامت ہوتی ہے لیکن جب کوئی شخص یہی مفظ خلافت پیغمبرؐ کیسے حدیث سے بیان کرتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا علیؑ میرا خلیفہ ہے تو اس وقت یہ نعرے بلند کرتے ہیں اگر خلافت کا لفظ صرف علیؑ کے ساتھ اچھا اور سزاوار ہے لیکن اگر دوسرے کہیں تو کہتے ہیں خلافت ہمارے مذہب میں نہیں، اسی طرح جب کوئی عالم یہ حدیث نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا یہاں میرے خلیفہ ہیں تو اس وقت بھی انہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ جانشینی پیغمبرؐ کے تمام امتیازات مقام اور عزت انہیں میں گئیں لیکن جب نبی کی دمدار یوں کی بات سنی ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نبی بن جائیں، ہم نبی تو نہیں کہ ہمارے دین کے کام ہم کریں ہمارے ہاں کچھ ایسی ہی صورت حال ہے اگر امام نبی یا مرجع کی نمائندگی کرنا نہ ہو اور امتیازات تک ہو تو اچھا ہے اور انہیں اس میں مرہ آتا ہے لیکن جب دمد

دار یوں کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے اس وقت ایسے اقدام کرنا قطعاً مصلحت نہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کم از کم اس کام کو میری زندگی میں نہیں ہونا چاہئے۔

### نقا و گرامی قدر

ہماری اس قسم کی کاوش کو نقد و تنقید کا نشانہ بنانے والے دگرودہ موجود ہیں۔ اس میں ایک گروہ جو صرف مجھ سے تنقید نہیں کرتے بلکہ وہ معاشرے میں ہر اس فرد کے تحائف ہیں جو تحائف کی شان نہی کرنے اور کس پر قلم اودر زبان کھولنے والے ہوں۔ اس سلسلے میں ہماری قلمی کے لئے قرآن کریم کی وہ آیت ہیں جن میں خداوند متعال نے اپنے پیغمبرؐ سے فرمایا: "اگر ان لوگوں نے آپؐ کو جھٹلایا ہے تو آپؐ سے پہلے واپس لوٹ کر جھٹلایا ہے" اس ملک میں بڑے بڑے جید اور زاہد علماء و گزشتہ ہیں اور اب بھی موجود ہیں جب وہ نادان دوستوں اور دشمن کی سہم مسموم کائنات نہ بننے سے محفوظ نہیں رہے تو ہمارے جیسے قد و قامت اور علم و ادبیت سے محروم بے یار و مددگار کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے نقد و تنقید سے بچ سکیں لہذا میں ان کے نقد و تنقید کو یکسر مسترد نہیں کرتا کیونکہ ان کی تنقید میرے نقد و است کا جواب ہے۔

دوسرا گروہ ان افراد کا ہے جو اس معاشرے میں ان خرافات و تحائف کے رالے کے حق میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان خرافات کو ختم ہونا چاہئے اس سلسلے میں وہ ہماری کتابیں خرید کر پڑھتے بھی ہے لیکن وہ اس وقت ہماری کتابوں و تحفیر کے بارے میں کسی طرح نقد کر رہے ہیں جو کسی ایسے شخصیت پر کی جاسکتی ہے جو علم و فکر کے بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر وسائل اور ذرائع کی بھی حامل ہو۔ اگر ہماری شخصیت ایسی ہوتی تو انکی تنقید ٹھیک تھی ہم یہی صورت میں یہی تحفیر پیش کر سکتے تھے جو عیب و نقص سے مبرا ہونے کے ساتھ ساتھ قارئین کی سہولت کے مطابق ہوتی، انکی اس تنقید سے یہ ظاہر ہوتا ہے گویا یہ بھی دوسرے گروہ کے ساتھ ہیں۔

ہم نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس سے نہیں تھا کہ ہم اس میں ہیبت کے حامل ہیں بلکہ



ہمارے اقدام اس نے تھا کہ، کُحراف اور باطل کی کچھ آواز دہ جائے۔

آخر میں اپنے مالک و معبود برحق کے حضور میں سرسجدہ شکر ہوں کہ اس نے مجھے نعمت صحت،  
سردستی اعضاء و جوارح اور حواس ظاہری و باطنی سے نوازنے کے ساتھ اپنے پسندیدہ دین  
اور دہر بن حقیقی سے دفاع کرنے کی توفیق عنایت کی، میں اسکی اس نعمت عظمیٰ کا شکر کیے بغیر بھی  
نہیں رہ سکتا کہ اس نے مجھے اس سلسلہ میں بے خلص و ہاضد دوست و احباب کی معاونت میں  
رکھا، حنکی معونت میں وہی منطق شامل تھی، جسے ذات باری تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان  
سے کہوایا ہے کہ ہم تجھ سے کسی قسم کے اجر کے خواہاں نہیں، کیونکہ یہ خدمات مادی اجرت سے  
باز ہیں۔ یہ موقعہ پر مجھے اپنے مالک و معبود کے سامنے تقصیر کو تادی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ لہذا  
میں خدائے بزرگ و برتر سے مغفرت کا خواہاں ہوں۔

ساتھ ہی خداوند متعال سے دعا ہے اس کتاب کی تالیف میں جتنے بھی تیرے نزدیک پسندیدہ  
حقائق درج ہیں اسکی اجر میں میرے ساتھ میرے معاونین کرام کو بھی برابر کا شریک قرار دے  
کیونکہ وہ ان حقائق کو صفحہ قرطاس پر لانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی یا نحوذ  
بالتذ کوئی غلط بیانی ہے تو ان برادران کو اس تقصیر سے معاف رکھنا۔ جن برادران نے اس کتاب کی  
تدوین میں معونت کی وہ یہ احباب ہیں جناب برادر خادم حسین صاحب سلمہ جناب برادر ہاشم  
حسین صاحب سلمہ جناب برادر فیاض حسین صاحب جناب برادر محمد جاوید صاحب جناب  
برادر سید ناصر علی شاہ نقوی صاحب جناب برادر محمد باقر صاحب خدا ان سب کو حفظ و امان میں  
رکھے اور اس عالم میں جرجلیل و جمیل سے نوازیں اور انبیاء و اولیاء کی قرب و جوار نصیب کریں  
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔

سید علی شرف الدین موسوی علی ہادی

ذی القعدة المحرم ۱۴۲۳ھ ہجری

## بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي جعلنا من المتسككين بالقرآن العظيم وبسببه وصفيه وصحبه  
وحبيبه وسيدنا و امامنا و امام الانبياء والائمة المعصومين واصحابه  
المتتبعين عليهم صلوات الله و صلوات المصين نثبرا من اعدائهم و اعداء الله  
اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين

### تسمیہ:

قصص انبیاء و مرسلین اس قصوں کہانیوں جلیب نہیں جو دنیا کے قصہ سازوں و رکھائی نویسوں  
کے وہم و خیالات سے بنائی گئی مرضی شخصیات کے کارناموں پر مشتمل ہیں جو اپنے زمانے میں ایک  
انوکھی شخصیات تھے جیسے رستم و اسفندیار وغیرہ۔ قرآن کریم نے قصص انبیاء کو نقل کرتے ہوئے جو  
تصویر کشی کی ہے اس میں انبیاء وہ ذوات ہیں جن کی تاسی اور پیروی کرتے ہوئے ہر انسان اعلیٰ  
مرتبہ سانیت و ربوبیت و بندگی خدا پر فائز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کریم نے ایسے سانوں کو  
تریت دے کر اپنے حکام سے نزدیک کر کے دکھایا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں یہاں  
کہ آپ نے علی کی وہاں تک تربیت کی کہ اس کو نفس رسوں کہہ نے کی صداقت پیدا ہوئی۔ انبیاء  
نے ہمیشہ لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ ہم مبشر ہیں۔ ہم آپ و رخصد کے درمیان میں رابطہ کے طور پر ہیں۔  
ہم آپ کیلئے پیغام لے کر آئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس ذات نے ہمیں آپ تک رطہ کیلئے  
انتخاب کا اعزاز بخشا ہے۔ بجلی وجہ ہے کہ اشرف انبیاء ہوتے ہوئے خداوند متعال نے قرآن کریم  
میں ابراہیم علیہ السلام و مومن و مومنہ کی کہ بندگی خدا میں ان کی تاسی اور پیروی کر کے کا حکم ہے۔  
یہاں سے یہ ملتد و صحیح ہو جاتا ہے کہ این سلام میں تمام انبیاء و رطہ کے حال ہیں۔ اب میں

زمان کوئی اختلاف پیدا نہیں کرتا۔

قصہ براہیم ظیل میں ایک چیز جو قرآن نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت الی اللہ میں کسی قسم کی تنظیم سازی، ادارہ سازی اور انجمن سازی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر انسان داعی حق ہے لہذا قرآن کریم میں براہیم کو یہ لقب بخشا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ ایک امت تھے۔ ہمیشہ داعیان حق صرف خود کو خدا کے حضور میں جوابدہ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں انہیں توفیق سے نوازیں اور آخرت میں اس کے حضور سرخرو ہو جائیں۔ اس کے خلاف اب تک جو بھی اجتماعی دعوت یا اجتماعی شکل و صورت کی دعوت وجود میں آئی ہے، چاہے وہ انجمن و تنظیم کی صورت میں ہو یا اجتماع کی صورت میں۔ وہاں حاکم، ایک خود پرست اور خود غرض انسان رہا ہے۔ جس نے ایک گروہ کو پرغلا بنا رکھا ہے۔ ایسے انسانوں کا طغیان ایک انفرادی انسان کے طغیان سے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک انفرادی انسان کے طغیان کا دائرہ انکی اپنی سوچ فکر، مابعدیت و دولت و رواداد ہے جو اپنی جگہ محدود ہیں۔ یعنی اس کا طغیان ایک محدود پیمانے پر ہوگا۔ جبکہ تنظیم ایک گروہ کی حمایت حاصل کر کے قوم پر مسلط ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک قوم کے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے، تنظیمی افراد میں سے کسی کو آپ یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ وہ خود کو خدا کے حضور جوابدہ سمجھتا ہے بلکہ وہ خود کو ملت و قوم کے سامنے جوابدہ قرار دیتے ہیں، یہ افراد تنظیم کے آئین و دستور کے سامنے خود کو جوابدہ سمجھتے ہیں۔ ان کے تنظیم کا دستور و رٹیں انہی کا خود ساختہ ہے جس پر انہی میں سے ایک خود پرست انسانوں کا نولہ حاکم ہوتا ہے۔ جو نہیں خوش بھی کر سکتا ہے اور آمریت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو افراد خود کو خدا کے سامنے جوابدہ قرار دیتے ہیں، ان کے نفس سے کسی بھی وقت آمریت جنم نہیں لے سکتی۔

نبوت و رسالت

اصول عقائد میں حسب تسلسل نبوت قرآنی توحید کے بعد نبوت ہے، نبوت وہ مقام و منصب

الہی ہے جسے خداوند متعال خلق خدا کی ہدایت و رہبری کیلئے انسانوں میں سے کسی کو عطا کرتے ہیں۔ انسان کی رہبری و ہدایت کیلئے خدا کی طرف سے منتخب ہونے والی ہستیوں کے منصب کے مختلف و متعدد زاویے سے گونا گوں اعتبار کے حامل ہیں جنہیں مختلف ناموں سے قرآن کریم میں یاد کیا گیا ہے مثلاً نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت وغیرہ، لیکن اس تسلسل اصطفیٰ اور انتخاب الہی میں درجہ نبوت کو ہی ولایت حاصل ہے شاید اسی وجہ سے اعتقادات میں نبوت کو مرکزیت کا درجہ حاصل ہے لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ”نبوت“ کے لغوی و اصطلاحی معنوں کے علاوہ اس منصب سے متعلق تمام ضروری ایثارت پر بات کی جائے۔ اس مقام پر ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں ان کلمات کا استعمال (نحوذ باللہ) شعراء اور ادیب حضرات کے کلمات کے، استعمال جیسا نہیں بلکہ یہاں ہر کلمہ میں حقائق پوشیدہ ہیں۔ علمائے اعتقادے بحث نبوت میں دو قسم کے ابواب کھولے ہیں

۱۔ نبوت عامہ

۲۔ نبوت خاصہ

لیکن عقائد پر لکھی گئی کتابوں میں ان دونوں ابواب سے متعلق تسلی بخش بحث کا فقدان ہے یہ دونوں ابواب متعدد زاویہ نگاہ سے تشریح و توضیح طلب ہیں لہذا دین و مذہب کے خن کو حضرات باب نبوت میں سیکورائڈ میوں سے فارغ تحصیل لوگوں کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتے یا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے ہم خود بھی سی مشغل میں مبتلا ہیں تاہم ان صفحت کے توسط سے ذمہ دار افراد کی توجہ اس جانب مبذول کرنا چاہتے ہیں۔

باب نبوت عامہ میں علمائے اعتقاد صرف یک قسم کی بحث سے متعلق چند طور پر چند صححت لکھ کر گزر جاتے ہیں وہ اس ضمن میں قاعدہ عطف، ضرورت بدایت و رہبری، نبوت اور شقاوت طلب سعادت اور تنہا عقل و علم کے ذریعہ انسان کی سعادت تک پہنچنے سے بجز دانا توئی کی بات کڑ کے



آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ضرورت انبیاء کو تو لازم و ضروری گردانتے ہیں لیکن اس سے متعلق دور قدیم و دور جدید میں کئے جانے والے متعدد سوالات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں مختلف گروہوں نے درج ذیل سوالات اٹھائے ہیں جو بحث و تشریح اور جواب طلب ہیں۔

۱۔ خداوند متعال نے انسان کو دیگر مخلوقات سے افضل و اشرف قرار دیا ہے، کیوں دوسری مخلوقات کی طرح اسکو اپنے حال پر نہیں چھوڑا؟ اگر وہ اس مخلوق کو بھی بطریق اولیٰ اپنے عقل و علم کے بھر دے پر چھوڑتے تو سے کیا مشکل پیش آتی وراس کو اس کی اپنی حالت پر نہ چھوڑنے کی صورت میں خود خدا کی خدائی میں کیا فرق پڑتا؟

۲۔ انسان کی عقل اور اس کا علم اور تجربات اسکی سعادت و ہدایت کیلئے ناکافی ہیں تو خود خدا نے تمہم انسانوں کے ساتھ بطور مستقیم تکلم نہیں کرتا اور وحی رابطہ کے دروازے سب کیلئے کیوں نہیں کھولتا تاکہ ہر انسان بلا امتیاز خدا سے رابطہ کر کے اپنے مسائل حل کر دے، ایہ کرنے میں اسکے لئے کیا حرج تھا؟

۳۔ جن ہستیوں کو خداوند متعال نے ہدایت و رہبری کیلئے اسی نوع انسانی سے اور اسی قوم سے منتخب کیا ہے، اگر یہ ذوات اپنی صلاحیت و اہلیت کی بنیاد پر اس درجے پر فائز ہوئی ہیں تو اس صورت میں کیوں بہت سی نابھد روزگار ہستیاں صلاحیت و اہلیت مسلمہ کے باوجود اس مقام پر فائز نہیں ہوئیں؟ دوسری طرف، اگر یہ بنیاد صحیح ہے تو ختم نبوت کی کیا دلیل ہے کیونکہ انسانی صلاحیت کی رشد و نمو اب بھی جاری ہے۔

۴۔ اگر ان ذوات کو ان کی اپنی صلاحیت و ہمت کے بغیر خدا نے انتخاب کیا ہے تو ان کی چنداں فضیلت نہیں بنتی کیونکہ خدا اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کرتا تو وہ بھی ان جیسے ہوتے۔

اس جیسے اور سینکڑوں سوالات و استفسار دور قدیم سے عصر جدید کے انسان کے ذہنوں میں بھرتے ہیں لیکن ان سوالات کی مثال تفنگی سی ہے جسے ابھی تک سیرابی نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ

حوزات علمیہ دین و مذہب کے مبغضین نے فیصلہ کیا ہے کہ، استخارے اور فاتحہ کے علاوہ دیگر مسائل میں قرآن کی طرف رجوع نہیں کرینگے کیونکہ ان کے خیال میں قرآن کے معانی ان کی سمجھ میں نہیں آتے یا یہ ابھی تک فقہ کے اجتہاد سے فارغ نہیں ہوئے ہیں تاکہ وہ اس سلسلہ کے سوالات کے جوابات کیلئے استفائی کمیٹی تشکیل دے سکیں، ہماری اتنی وسعت نہیں کہ ہم جواب گو نہیں ہمارا مقصد صرف یہاں اب باب بست و اختیار کی توجہ کو اس مسئلہ کی طرف مبذول کرنا ہے اسی طرح جہاں تک ہماری گنجائش ہے تو ہم انشاء اللہ چند صفحات سیدہ کریں گے۔

### فلسفہ و ضرورت بحث انبیاء

علمائے اعتقاد، فلاسفہ، متکلمین اور دانشمندان ادیان سادہ نے باب اعتقاد میں اثبات وجود باری تعالیٰ اس کی وحدانیت، ذات و صفات اور خالقیت میں یگانگت کے بعد دوسرا اصل ”نبوت“ کو قرار دیا ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ و رابطہ کیلئے انہی میں سے کسی کو انتخاب اور اصطفیٰ کرتا ہے خود انہوں ہی میں سے کسی فرد کو انتخاب کرنے کی ضرورت کے حوالے سے بہت سے علماء اور مفکرین نے اپنے اپنے زاویہ فکر و نگاہ سے دلائل و براہین پیش کئے ہیں لیکن یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ اس تمام دلائل و براہین پر بحث کی جائے جبکہ ان میں سے بعض کا ذکر تو انکے سقم اور نقد و دش ہونے کی بنا پر نہیں کیا جاسکتا لہذا ہم صرف چند دلائل کو مختصار کے ساتھ پیش کرنے پر ہی قناعت کریں گے۔ کسی مدعا کو ثابت کرنے کیلئے کثرت دلائل، معنی اور موصوف کے معلومات میں وسعت کی دلیل تو بن سکتی ہیں، لیکن صرف دلیل میں موجود قوت، قدرت اور مسئلہ صوبوں کے استناد ہی اصل مدعا کا مضبوط ثبوت ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مدعا کے اثبات میں موجود تمام دلائل کو تفصیل سے نہیں کرتے رہے ہیں۔

وجود باری تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات میں وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد جب انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خود کو اس کائنات اور اس میں موجود دیگر مخلوقات سے ممتاز پاتا ہے وہ

اپنے اندر تین الکی باتیں پاتا ہے جو اسے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں

۱۔ ہدف خلقت کائنات باخصوص خود انسان کا کیا ہدف ہے۔

۲۔ ”حریت اور آزادی“ انسان اپنے اندر دوسری مخلوق کی نسبت ایک قسم کی آزادی اور خود مختاری دیکھتا ہے۔

۳۔ انسان کی عقل و ادراک درپیش مسائل میں عاجز و ناتوان ہے۔

مندرجہ بالا تین نکات کی وجہ سے انسان خود کو کسی ایسی ہستی کا محتاج و نیاز مند پاتا ہے جو اپنے جیسے دیگر انسانوں سے ہر صفت میں ممتاز و مکرم ہو، جس کا ربط خود اس کے پیدا کرنے والے خالق سے قائم ہو۔ کسی بھی انسان کو اگر بغیر بتائے یا اس کی مرضی کے بغیر یہ حاست غفلت میں کسی اور جگہ منتقل کیا جائے تو ہوش میں آتے ہی اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں

۱۔ اے یہاں کس نے لایا ہے۔

۲۔ کیوں لایا ہے۔

۳۔ کب تک یہاں رہنا ہے۔

۴۔ یہاں سے آگے کہاں جاتا ہے۔

۵۔ آگے اس کا انجام کیا ہوگا۔

اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے سامنے بھی یہ پانچ سوال جواب طلب ہیں کیونکہ وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور نہ ہی اس سسٹم میں اسے پہلے سے بتایا گیا تھا اُسے عالم غفلت میں اس دنیا میں لایا گیا ہے، ہوش تو بعد میں آیا ہے ہوش میں آنے کے بعد انسان جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اسے اس کائنات کی بہت سی چیزوں کے معین اہداف نظر آتے ہیں مثلاً اگر چار دیواری میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ اسکی رہائش کیلئے بنائی گئی ہے، ہنری وغیرہ کو دیکھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کھانے کیلئے بنائی گئی ہیں، شمس و قمر و انکی روشنی سب کی کچھ نہ کچھ غرض اور غایت دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ

دیکھنے کے بعد وہ سوچتا ہے، میری خلقت جو ان سب چیزوں سے افضل و اشرف ہے، خراس کا ہدف کی ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جب وہ محشرے میں موجود اپنے سے زیادہ کھمدار و دانشمند لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کرتا ہے یا ماضی میں گزرنے والی عظیم شخصیات، عقائد، لاسفہ اور دانشوروں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو سے ان کی زندگی کی سرگرمیوں اور سمت و جہت متضاد مقصد و اور متناقض نظر آتی ہیں یہ دیکھ کر اس کی حیرنی اور سرگردانی و بڑھ جاتی ہے اور اسکے سوالات کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنی غرض خلقت سے متعلق سوالات کو دہراتا ہے لیکن جب کہیں سے بھی اسے اپنی عرض تخلیق کے بارے میں جواب نہیں ملتا بلکہ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ”تمہاری خلقت کی کوئی غرض نہیں“ تو اسے کسی ایسی ہستی کی ضرورت کا حس ہوتا ہے جو سے اس کے ہدف خلقت کی طرف رہنمائی و رہبری کرے۔ ضرورت، بحث انبیاء کی یہ پہلی دلیل ہے۔

انسان کے اندر جب جوش و احساس پیدا ہوتا ہے، فکری حس اس میں جب نمود و ظہور پاتی ہے، تو وہ خود کو دوسری مخلوقات سے جدا اور ممتاز دیکھتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو مجبوری کی حاست میں گردش میں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کائنات کے دوسرے موجودات اپنے اعمال خود منتخب نہیں کر سکتے یا ایسا نہیں آزادی نامی کوئی چیز نہیں رکھتے۔ سورج، چاند، ستارے سب حرکت میں ہیں اور انکی حرکت میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں دیکھی کیونکہ یہ اپنی حرکت میں مجبور ہیں جس طرح کوئی انسان جیل خانے کے دروازے پر بیٹھا ہو تو اسے یہی نظر آتا ہے کہ روزانہ اس دروازے سے کتنے ہی مجبور آدمیوں کو ہاندھے ہوئے اندر لے جایا جاتا ہے اور کتنوں کی کوہرایا جاتا ہے لیکن جیل کے محافظ خود کو آزاد سمجھتے ہیں حیوانات، وحشرات کا حال بھی کچھ یہی ہے لیکن یہ حضرات انسان دیگر حیوانات سے مختلف ہے اپنے اعمال و کردار و اختیار میں آزاد ہے ہر انسان کے حرکات اور سکانات دوسرے سے مختلف اور متضاد ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ انسان دوسری مخلوقات سے ہٹ کر ایک مختار موجود ہے بلکہ کسی حد تک خود مختار ہے۔ اپنے اندر اس بات کو واضح در روشن طور پر ملموس و



محسوس کرتا ہے وہ جس فعل کو انجام دینا چاہتا ہے اسے تمام تر مقدمات اور تیاریوں کے ساتھ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے اور جس کام کو نہیں کرنا چاہتا، سمجھانے کے باوجود کرنے کیسے تیار نہیں ہوتا یہاں تک کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ظلم اور تشدد کے ذریعہ بھی اس سے ترک نہیں کروایا جاسکتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو انجام دینے کا تمام تر ارادہ ظاہر کرنے کے باوجود منحرف ہو جاتا ہے اور کبھی منفی ارادہ ظاہر کرنے کے باوجود بعد میں اسی کام کو کر گزرتا ہے غرض مدعا ئے بیان یہ ہے کہ انسان ایک آزاد موجود ہے۔

اس کے اندر موجود آزادی کی یہ صفت اور ساتھ ہی دو اور صفات یعنی جب منفعت (تمام فائدے دان چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا) اور دفع ضرر (نقصان والی چیزوں کو اپنے سے دفع کرنا)۔ انسان کو غیر محدود آزادی استعمال کرنے کی طرف دعوت دیتی ہیں چونکہ دوسرے انسانوں میں بھی یہ صفت موجود ہے لہذا انہیں نہ کہیں دو انسانوں میں تصادم اور ٹکراؤ ہونا حتیٰ ہے چنانچہ ان حالات آزادی کی حدود کا تعین ہونا چاہے کہ کس کو کہاں تک آزادی حاصل ہے، دنیا کے ٹکڑے اور کافر آزادی مطلق کے داعی بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک کی آزادی کی حدود دوسرے کی آزادی پر ختم ہوتی ہے آزادی کا بے دریغ استعمال ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف ہے جو ظلم ہے لہذا یہ حد بندی اور تعین آزادی دونوں کی باہمی رضامندی سے بھی طے پا سکتی ہے اور کوئی تیسرا فریق بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں فریق فائدے کو جلب اور نقصان کو دور کرنا چاہتے ہیں اس نئے مفادات میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے لہذا کسی نہ کسی کی جانب داری کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، جب کالہ زنی نتیجہ یہ ہوگا کہ حدود کا تعین انصاف سے ہٹ کر ہوگا اس صورت حال سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام موجود ہو جو دونوں میں سے کسی سے بھی وابستہ نہ ہو تاکہ جانب داری کا تصور ہم سے نکل جائے صرف اتنا بھی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس قانون و نظام کا اجراء اور نفاذ کرنے والا مجری بھی نفع اور نقصان کی طرح سے پاک ہو لیکن انسانوں

میں کسی ایسی غیر جانب درستی کا پایا جاتا تقریباً ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے غیر جانبداری کے ساختہ نظاموں میں ہر جگہ جانبداری کی برآتی ہے لہذا یہ کام کوئی ایسی ہستی ہی انجام دے سکتی ہے جو خالق و مانتھا سے بے نیاز ہو، صرف خدا کے بند پر باقی ہو، کسی کی منتخب کردہ ہو اور اپنا ہر عمل نفع و نقصان سے ماوراء محض فرض شناسی کی بنیاد پر انجام دے، یہ صورت حال ضرورت بعثت انبیاء کی دوسری دلیل ہے۔

### نبوت خاصہ

نبوت خاصہ میں بھی دو قسم کی بحث موضوع گفتگو ہے، اعتقاد میں قرار پائی ہیں۔  
 - خداوند متعال نے کتنے انبیاء انسانوں کی ہدایت کیلئے مبعوث کیے ہیں۔

اس سلسلہ میں علامہ نے اعتقاد باب اعتقاد میں خداوند متعال کی طرف سے منتخب انبیاء کی تعداد عقل و قرآن کریم اور معتبر و مستند روایات خاموش ہیں مگر چہ مشہور یہ ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی لیکن اس کی کوئی مستند دلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ اجماں گوئی پر اکتفا کیا گیا ہے۔

### ”نبوت“ لغت اور آیات قرآن میں

کتب لغات عربی، بالخصوص قرآنی تعبیرات کیسے وضع شدہ کتابوں مثلاً مفردات، رغب، قاموس قرآن، عمدة المفہمات، التحفین فی کلمات القرآن وغیرہ میں کلمہ ”نبوت“ کی اصل کے بارے میں دو نظریہ پائے جاتے ہیں

- نبوت و مادہ ”نباء“ سے یا ہے جس کے معنی خبر دینے کے ہیں، بن، علماء کا کہنا ہے کہ نباء کا حمزہ ”ی“ میں تبدیل کرنے سے ”نبی“ بن جاتا ہے چونکہ اس کی اصل نباء ہے اور نباء کے معنی خبر دینے کے ہیں اس لئے اس نظر یہ کے حامی علمائے لغت، اپنے مدعا کے ثبوت میں مندرجہ ذیل آیات قرآنی پیش کرتے ہیں

﴿یسی عبادی انی انا العفور الرحیم﴾ ”میرے بندوں کو بخیر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں“ (حجر/۳۹) ﴿قال یمانسی العلمیم العجیب﴾ ”آپ نے کہا خدائے عظیم و عجیب نے مجھے خبر دی“ (حریم/۳۱) ﴿عس النباء العظیم﴾ ”بہت بڑی خبر کے بارے میں“ (نبأ/۲) ﴿و یستهم عس صہف ابراہیم﴾ ”ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو“ (حجر/۵) ﴿عس ہو بعظیم﴾ ”کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے“ (ص/۶۷) ﴿یکن بنا و یلہ﴾ ”ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ“ (یوسف/۳۶)

ان تمام آیات میں لفظ نبأ خبر دینے کے معنوں میں آیا ہے۔ جس ہستی کو خداوند متعال منتخب کرتا ہے اس کا پہلا کام ہی غیب سے خبر دینا ہے۔ اسی لئے اسکو ”نبی“ کہتے ہیں۔

۲۔ اسکے بالمقابل صاحب اسان العرب، تاج العربی اور بعض دیگر ماہرین لغت نے نبوت کو ”وہ“ ”نیا“ ”نئی“ پر تشدید والے لفظ نبی سے مشتق قرار دیا ہے انکا کہنا ہے نبی درحقیقت (ن، ب، ی، ء) تھا ہمزہ ”ی“ میں تبدیل و مدغم ہوا تو نبی بنا، جس کے معنی بلند مرتبہ یا بلند درجہ کے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب زمین سے اونچے ٹیلے کو ”نمۃ“ کہتے ہیں جو شخص منتخب قرار پائے گا اور خدا کی طرف سے خبر دے گا یقیناً اس کا درجہ دیگر انسانوں سے بلند ہوگا۔

وہ ماہرین لغت جو نبی کو ”وہ نمۃ“ سے مشتق گردانتے ہیں اور اس سے بلند درجہ مراد لیتے ہیں، اپنے اس مدعا کیلئے قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اس کلمہ کا استعمال بعض بلند مناصب کے بعد ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں وہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاعدہ تکلم کے مطابق ”خاص“ کا ذکر ہمیشہ ”عام“ کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا نبی کو اگر خبر دینے والا سمجھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا سے رابطہ کا پہلا اور خاص مقام ہے جبکہ زیر نظر آیات میں خداوند متعال نے کچھ درجہ بلند مقامات کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر فرمایا ہے مثلاً سورہ مبارکہ مریم میں صدیق کے بعد نبی کا ذکر فرمایا ہے، و اسی طرح سورہ مریم کی آیت ۳۰ میں حضرت عیسیٰؑ کو پہلے صاحب کتاب کہا ہے اس کے

بعد ہی ہونے کا ذکر کیا ہے۔

﴿فان انسى عبد الله اننى الکتب وحمسى﴾ ”بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے“ سورۃ آل عمران ۳۵ میں بھی آخر میں نبی کا ذکر ہوا ہے جبکہ سورۃ مریم میں ”رسول“ کے بعد ”نبی“ کا ذکر کر لیا گیا ہے۔

بعض دیگر افراد کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا دونوں نظریوں میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص خدا سے خبر حاصل کر کے بندوں تک پہنچاتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا۔ ایسا شخص یقیناً بلند مرتبہ اور بلند درجہ پر فائز ہوگا۔ لہذا لفظ ”نبی“ کو مادہ ”نہأ“ سے مشتق کر دینا بھی صحیح ہے اور مادہ ”نہأ“ سے سمجھنا بھی ٹھیک ہے بعض نے کہا ہے ”نبی“ بروزن فعل ہے، ورفعل صفت مشبہ سے ہے یہ فاعل کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی خدا کی طرف سے خبر دینے والا اور اسی طرح مفعول کے معنوں میں بھی یعنی خدا سے خبر لینے والا۔ یہ دونوں صفات اس کے اندر موجود ہیں یعنی نبی خدا سے خبر دیتا بھی ہے اور خدا کی طرف سے خبر دیتا بھی ہے لہذا نبی بروزن فعل مادہ نہأ سے ہے جس کے دو معانی ہو سکتے ہیں:

۲۔ خبر دینے والا اس وقت فاعل بھی فاعل ہے ان آیات میں ”نبی“ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے

علاء الدین کا کہنا ہے بعض ہی وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ جبر دے رہا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ مَعَ زَوْجِكَ الْجَنَّةَ﴾

حضرتؑ مرنے پر میں ہے سیکس یہ نہیں کیا ہے کہ حضرتؑ آدمؑ نے کسی کو جان طرف سے  
خبر دی ہو اس پر تم بعد میں بحث کریں گے عرسِ پختی ”بیوتہ“ کے بعد ہی ہو گیا ہو۔

## نبوت کے اصطلاحی معنی

علمائے اعتقاد نے نبی کی تعریف اس طرح کی ہے ”نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو خدا سے بغیر واسطہ بشر کے خبر لیتا ہے“ فاضل مقداد نے کتاب ”حادی عشر“ کی شرح میں فرمایا نبی وہ انسان ہے جو خدا کی طرف سے خبر دیتا ہے ”اس تعریف کے مطابق مندرجہ ذیل خبر دینے والے لوگ تعریف ”نبوت“ سے خارج ہیں:

۱۔ غیر خدا کی طرف سے خبر دینے والا نبی نہیں کہلائے گا۔

۲۔ عالم اور امام کو بھی نبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آئمہ اور علماء دونوں نبی کے توسط سے خبر دیتے ہیں یعنی امام اور علماء دونوں کا واسطہ بشر سے ہے۔

۳۔ ملائکہ خدا کی طرف سے خبر دیتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں۔ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائیؒ نے تعریف نبوت بیان کرتے وقت اس قول کو ترجیح دی ہے کہ نبوت ”وہ بناء بمعنی خبر سے مشتق ہے کیونکہ یہ شخص (نبی) خدا سے بذریعہ وحی خبر لیتا ہے اور بندوں تک اسکی خبر پہنچاتا ہے۔“

علماء اعتقاد کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے علاوہ ازیں خود لفظ رسول کے معنی کے بارے میں بھی مختلف نظریہ پائے جاتے ہیں تاہم منصب در مقام کے حوالہ سے اختلافی نقطہ نظر پیش کرنے سے پہلے ہم ان دونوں کے لغوی معنوں کے درمیان موجود فرق کو واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

## رسول

لغت میں ”جیسا کہ تاسوس قرآن“ معررت رغب اور تحقیق فی کلمات القرآن میں آیا ہے ”رسول“ مادہ ”رسل“ سے ”خود ہے جو کسی کو“ بستی سے اٹھانے یا اسے اپنے حال پر چھوڑنے کے



معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ اللہ نے کے ساتھ ساتھ کسی کو آرام و نرمی کے ساتھ کسی کی طرف بھیجنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے مادہ رسوں ان سات معنوں میں استعمال ہوا ہے مسط کرنا، بعثت کرنا، بھیجنا، فتح کرنا، نکالنا، متوجہ کرنا، اپنے آپ کو چھوڑنا ورنہ اس کرنا۔ صاحب مفردات قرآن نے بھی رسوں کے معنی بھیجتا یا بعثت کرنا بیان کئے ہیں

لفظ رسوں کھولنے کے معنوں میں بھی ذکر ہوا ہے

﴿بِیْلَاحِ السَّمَاءِ لِلَّهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَفَالِیْ سُدِّ فَلَا مَرْسِلَ لَهَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ "الذاتِ نَوَیْ کَیْفَ جَوْرَحَتِ کَادِرِ وَازِہِ کُھُوسِ کَدَے تَوَکُوْنِیْ اسکو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اسکے بعد کوئی اسکو کھونے والا نہیں" (فاطر ۲۲) رسوں، کسی چیز کو اسکے تقدیر کے بغیر چھوڑنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے

۱۔ بارش کیسے استعمال ہوا ہے

﴿وَارْسِلْنَا السَّمَاءَ عِیْہِم مَّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْآلَانَہُ سَجْرًا مِنْ نَحْلِهِمْ﴾ "وہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار یا برشیں برسائیں ورنہ کے نیچے نہریں جاری کر دیں" (انعام ۶) ﴿یَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مَدْرَارًا﴾ "وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار یا برش برسانے گا" (نوح ۱۷)

۲۔ جو چھوڑنے کو بھی رسوں کہتے ہیں

﴿وَاللّٰہُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ فَتُخْبِرُ سَحَابًا مِّسْقَمَہِ اِلٰی بِلَدٍ مَّیْمَہِ فَاحِیًا بِہِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِہَا﴾ "لہذا وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ مادوں کو منتشر کرتی ہیں پھر ہم انہیں مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں ورنہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں" (فاطر ۶)

۳۔ پرندہ ﴿وَرَسُلَ عِیْہِم صٰیِرًا﴾ ہیں ﴿وَرَنَیْ اِذْ ہُوْنِیْ بِاَنْثٰی کُوْہِجَا رٰیْلَیْ (۳۱)

۴۔ کسی چیز کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے کیسے ستمناں ہوا ہے جیسے شیطان

﴿رَسْمُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْكُفْرِ تَوَهُّمٌ آثَمٌ﴾ ”ہم نے شیطان کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انھیں اکساتے رہتے ہیں“ (مریم: ۸۳)

اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز مادی ہو یا روحانی، چھی ہو یا بری انسان ہو یا شیطان ملک ہو یا جہاد کو چھوڑنے کو رسوا کہتے ہیں۔

۵۔ عام انسان کی طرف سے کسی ایسے یا برے مقصد کیسے بھیجنے کو بھی رسول کہتے ہیں

﴿فَارْسُ دُرْعُونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ ”پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دئے“ (شعرا: ۵۳)

۶۔ یہ نگہ مرضی و اختیار پر چھوڑنے و نول کیسے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے مذکور

﴿فَارْسُ سُلَيْمَانَ الْيَهُودِ حَاشِرِينَ لَهَا بَشَرٌ مَسُونٌ﴾ ”ہم نے بنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک ایسا خاص آدمی بن کر پیش ہوا“ (مریم: ۷۷) ﴿اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمُفْلَكَةِ﴾ ”رسولوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے“

(ج: ۷۵) ﴿إِنَّهُ لَفُورٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ ”بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے“

(تکو: ۱۹) ﴿وَمَا جَاءَكَ إِلَّا بِرِسَالٍ لَوْطًا﴾ ”اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس

پہنچے“ (ص: ۷۷) ﴿وَرَسُولٌ مِّنْكُمْ يَكْتُبُ عَلَيْكَ مَكْرُومًا﴾ ”تم جو مکاری کرتے ہو

ہمارے فرشتے انکو لکھ جاتے ہیں“ (یس: ۲۱) ﴿فَالْوَيْلُ لِمَنْ يَلْمِزُ رَسُولَ رَبِّهِ﴾ ”تو

فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم آپ کے پروردگار کے نمائندے ہیں“ (عوا: ۸)

﴿وَلَمَّا جَاءَكَ رَسْمٌ مِّنْ أِبْرَاهِيمَ بِالْمَشْرُوقِ﴾ ”اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے

پاس شارت لے گئے“ (غالب: ۳) ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ ”در تم سب پر

نگہبان فرشتے بھیجتا ہے“ (ن: ۶) ﴿وَمَا رَسْمُو عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ ”حالانکہ انہیں

ان کا گمان بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا“ (مطلب ۳۳) ﴿اور رسول عینک شواظ من نار﴾  
 ”تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا“ (نہ ۳۵)  
 ﴿والسمرسلت عرفا﴾ ”ان کی قسم جنہیں تسلس کے ساتھ بھیجا گیا ہے“ (مرسلات  
 ۱) ﴿بلی ووسلما دیہم یکنیوں﴾ ”ہاں ہاں ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے  
 ہیں“ (زمرہ ۹۰)

یہاں سے نفراد کو جو کسی کی طرف حامل پیام ہوتے ہیں نہیں ”رسول“ کہتے ہیں بلکہ  
 رسول کے یہ معنی بیان کرنے کیلئے درج ذیل کے آیات سے مستفاد کیا ہے، چنانچہ اس مناسبت  
 سے رحمان و رحیم تدنبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام کو رسول کہتے ہیں

﴿والا رسلا الیکم رسولاً شاہدا علیکم کما رسلائی فرعون رسولاً﴾ ”(اے  
 لوگو) ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجی ہے جس طرح ہم نے فرعون  
 کی طرف ایک رسول بھیجا تھا“ (زل ۵) ﴿فاتیافرعون فقولاً رسول رب الغنمیں  
 ﴿”سپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں ہم رب الغنمیں کے  
 رسول ہیں“ (شعر ۶۰) ﴿نک۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵﴾ ہواندی رسول رسولہ بالہدی و  
 دیں الحق لیطہرہ علی الدین کہہ ﴿”وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور  
 دین حق کیساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے“ (توبہ ۳۳)  
 ﴿ہو الہدی رسول رسولہ بالہدی و دیں الحق﴾ ”وہی وہ خدا ہے جس نے اپنے  
 رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا“ (فتح ۲۸) ﴿ہو الہدی رسول رسولہ  
 بالہدی﴾ ”وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا“ (حج ۹)  
 ﴿رب لا رست الیہ رسولاً﴾ ”پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں  
 بھیجا“ (یٰ ۳۰) ﴿کما رسلا فیکم رسولاً حکم﴾ ”جس طرح ہم نے تمہارے

درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے" (برورہ ۵۱)

﴿وما فرسل بالآیت الا تعوہا﴾ "ہم تو نشانہوں کو صرف ڈرانے کیلئے بھیجتے ہیں" (نہل ۵۹)

مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ "رسول" لفظ "نبی" کی نسبت عام ہے کیونکہ یہ مختلف

مقامات پر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

انبیاء و مرسلین مندرجہ ذیل پیغام داتے ہیں۔

۱۔ آیات الہی کی تلاوت

۲۔ لوگوں کے عقائد و افکار اخلاق و صفات نفسانیہ اور اعمال و عادات کا ترکیہ کرنا۔

۳۔ تعلیم کتاب

۴۔ حقائق و معارف

۵۔ دین اور دنیا سے متعلق غرضتہ حاضر اور آئندہ سے متعلق ضروری مسائل۔

### نبی اور رسول میں فرق

علمائے اعتقاد نے بعض روایات کو بنیاد بنا کر نبی و رسولوں میں فرق کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ نبی جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہو لیکن ضروری نہیں کہ اس وحی کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی حکم دیا گیا ہو یعنی وحی ہو سکتی لیکن تکلیف تبلیغ کا حکم نہیں۔

اسکے برعکس اگر وحی ہو اور ساتھ ہی ابلغ وحی کا بھی حکم ہو تو ایسی وحی کے حامل کو رسول کہتے ہیں۔ یہ فرق مندرجہ ذیل حقائق کے پیش نظر مخدوش و مردود معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ انسانی معاشرہ کے لئے کسی نظام اور قانون کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس نظام کو کامیابی سے چلانے کے لئے کسی ہادی یا رہبر کا وجود بھی ناگزیر ہے لہذا خدا پر لازم آتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ہدایت اور رہبری کے لئے منتخب کرے۔ درچونکہ عمل محال ہے کہ خدا ہر کس و ناکس

پر اپنے احکامات بلا واسطہ وحی کرے لہذا اس خدا کو پر کرنے کیسے نبی انسانوں میں سے منصب نبوت کے لئے کسی کا منتخب ہونا ایک استثنائی ضرورت ہے لیکن کسی شخص پر وحی تو ہوتی ہو، مگر دوسروں کو ہدایت کرنا حکم نہ ہو، یہ بات بعید از قیاس ہے کیونکہ مقام نبوت کیسے کسی فرد کو منتخب کرنے میں پھر کیا حکمت قرار پائے گی؟

۲۔ جب خداوند عالم نے اپنے کچھ بندوں کو بلا واسطہ احکام شریعت وحی کرتا ہے تو کیونکر دیگر بندوں کو اس احکام کے پہنچانے سے محروم رکھ سکتا ہے۔

۳۔ وہ ہستی کہ جسے خداوند عالم نے اپنی خبروں کے ابلاغ کیسے منتخب کیا ہو، یہ خبر اگر وہ دیگر بندگان خدا تک نہ پہنچائے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ دررشتہ ہی نہیں رہے گا اور جب کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کا احترام بھی ہمارے لئے ضروری نہ رہے گا۔

۴۔ علئے عقائد نبی اور رسول میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”نبی عام ہے جبکہ رسول خاص یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں“ قانون تعلیم و تہذیب کے لحاظ سے عام کا ذکر پہلے ہونا چاہئے اور خاص کو بعد میں جبکہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں نبی کا ذکر بعد میں ہوا اور رسول کا پہلے

﴿اِنَّهٗ كَانَ مَخْصُوصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًا﴾ ”وہ میرے مخلص، بندے اور رسول و نبی تھے“ (مریم ۵۱) ﴿وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًا﴾ ”اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول و نبی تھے“ (مریم ۵۳) ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ﴾ ”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی یہ رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے“ (ج ۵۲)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ منصب نبوت خاص ہے اور منصب رسالت عام۔

۵۔ سورہ بقرہ آیت ۲۳ میں خداوند عالم نے جنت نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبیوں کو انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنایا گیا ہے



﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبَرِ مِنْ رَسُولٍ قَالُوا ذَلِكَ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾<sup>۱</sup> اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے۔

۶۔ نبیاء کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے عہدائے عقاد بعض روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایک ما کہ چوبیس ہزار نبیاء مبعوث ہوئے ہیں جبکہ رسولوں کی تعداد تیس سو تیرہ (۳۱۳) بتائی جاتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام نبیوں نے تکلیف اداء نہیں کی پھر فقط ۳۱۳ رسولوں کی تعداد بشر کی ہدایت کیلئے ناکافی ہے۔

۷۔ اگر عمل تبلیغ کو بچانا صرف رسولوں ہی کی ذمہ داری ہے اور انھوں نے ہی سب خبر الہی سے آگاہ کیا ہے تو باب اعتقاد میں ایمان بہ رسالت کا ذکر ہونا چاہئے تھا جبکہ یہاں ایمان بہ نبوت کا حکم ہے۔

۸۔ بہت سی آیات و روایات سے استدراں کرتے ہوئے متعدد علماء اور عرفاء نے بیان فرمایا ہے کہ انھیں اہم یا القائے قلب ہوا، القاء قلب وحی الہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اس اصور کے تحت تو ان علماء اور عرفاء کو بھی نبی کہنا چاہئے جبکہ انھیں نبی نہیں کہا جاتا۔

۹۔ کثیر آیات و روایات کے تحت اگر خلق خدا جاوہ مستقیم سے منحرف ہو جائے، انحراف اور بدعتوں کو فروغ دے، سنتیں مٹ جائیں تو ایسی صورت میں ہر عالم دین پر تبلیغ دین واجب ہو جاتی ہے جس سے پہلو تہی اور فرار کرنیکی صورت میں وہ مستحق عذاب الہی ٹھہرے گا تبلیغ کے اس فریضے کے باوجود علماء و رسول نہیں کہا سکتے۔

۱۰۔ اصور کافی میں رسول اور نبی کے فرق کے سلسلے میں نقل ہے ”نبی وہ ہے جو خواب میں وحی لیتا ہے، اور سنتا ہے مگر مدد کو دیکھتا نہیں۔ جبکہ رسول وہ ہے جو خواب میں وحی دیتا ہے، اور بھی سنتا ہے مدد کو دیکھتا بھی ہے“

روایت کے تحت رسول در نبی میں فرق تبلیغ حکام کرنے اور نہ کرنے میں نہیں ہے بلکہ یہ فرق

ملائکہ کو دیکھنے اور نہ دیکھنے میں ہے۔

۱۔ رسول جیسا کہ آیات قرآنی میں بھی آیا ہے، حاملِ پیغام کے بھیجنے کو کہتے ہیں اسکی وضاحت مفرداتِ راغب اصفہانی میں اس طرح کی گئی ہے ”رسول مادہ رسل سے ہے رسالت پیغام کو کہتے ہیں لہذا اصل پیغام ”رسالت“ کہلاتی ہے بھیجنے والے کو ”مرسل“ کہتے ہیں جسکی طرف بھیجا جائے اسے ”مرسل ایہ“ کہتے ہیں اور جسے بھیجا جائے اسے ”رسول“ کہتے ہیں اسی لئے انسان اور ملائکہ دونوں ہی رسول کہلاتے ہیں ”پس معلوم ہو کہ حاملِ پیغام ہونے کی وجہ سے پیغمبر کو رسول کہا جاتا ہے۔ لفظ رسول کا استعمال تنہا انسان و ملائکہ تک محدود نہیں بلکہ قرآن کریم میں پرندہ، ہوا، عذاب وغیرہ کے لئے بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ کریں:

﴿وہو الہی رسل الریح بشرایہی یدی رحمۃ﴾ ”اور وہ تو ہے جس نے اپنی رحمت (بارش) کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کیلئے بھیجا ہے“ (فرقان ۴۸)  
 ﴿وارسل علیہم طیرا یمسک﴾ ”اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے“ (نمل ۳۱)  
 ﴿فارسلنا علیہم رجرا من السماء بما کانوا یظلمون﴾ ”ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اسلئے کہ وہ ظلم کرتے تھے“ (عراف ۱۶۲)

۱۲۔ اگر رسول اسے کہتے ہیں جسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے تو سورہ بقرہ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں خداوندِ عالم نے جو صریحاً یہ فرمایا ہے کہ بعض رسولوں دوسرے رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں ﴿تلك الرسل بعضنا خیر من بعض﴾ تو پھر یہ فضیلت کس بنیاد پر ہوگی۔

۳۔ آخری بات یہ ہے کہ طولِ تاریخ میں ہمیں ایک بھی ایسے نبی کا ذکر نہیں ملا جس پر وحی ہوئی ہو مگر حکم تبلیغ نہ ہو ہو۔

نبوتِ اکرام و استحقاق کے درمیان فرق

بعض مفکرین کا خیال ہے کہ نبوتِ صمدیت اور قابلیت رکھنے والوں کا استحقاقی مقام ہے اس

کے ہاتھ بل جھٹ کا خیر ہے کہ نبوت کے حامل افراد کو عام انسانوں پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے اگر ہمیں نبی بنانا تو ہم بھی نبی بن جاتے۔

یہ دونوں نظریہ جداگانہ طور پر راہِ مستقیم سے منحرف و خرافہ برصلاہیت اور قاپیت رکھنے والے انسان کو اس منصب کا مستحق نہیں بن سکتا اگر یہ ہے تو ان انبیاء بزرگ کے قصہ نبوت کی کیا تفسیر کریں گے جہاں حضرت موسیٰؑ "اولیٰ العزم" وغیرہ کو پیدا ہوتے ہی خداوند متعال نے اس کی گود سے اٹھا کر اس کے دشمن فرعونؑ کو دعوائے الوہیت رکھنے والے ٹھکانہ اور کافر کے گھر میں پرورش کی، ورنہ اس سے بے پروا و مددگار شہر مدین میں حضرت شعیبؑ کی دامادی میں دیا۔

اسی طرح اس ولی العزم نبی کو یاد کریں جہاں وہ نبی اور اس کی بیوی و ناپید ہونے سے مایوس ہو چکے تھے انھیں اس عمر میں ایک نبی سے نوازا جس عمر میں عادی طور پر کسی کے ہاں بچہ ہونا ممکن نہیں، یہ نبی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہیں

﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسعفين واسمحق﴾

”ثناءِ کامل ہے اس اللہ کیلئے جس نے عالم بڑی میں مجھے ساعیل اور اسحاق عنایت

کئے“ (احزاب ۳۹)

اسی طرح جب حضرت زکریاؑ اور ان کی بیوی کی عمر صاحبِ اولاد ہونے سے گزر چکی تھی تو خداوند عالم نے انھیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام حضرت یحییٰؑ تھا اور وہ نبی بھی تھے اور اس سے بھی تعجب خیز واقعہ اس نبی کا ہے جس کی نانی کو اولاد سے معذور مایوس ہونے کی عمر میں ایک بیٹی سے نوازا اور اس بیٹی سے خداوند متعال نے بغیر شوہر ایک بیٹا بخش جس کو گھوڑے ہی سے نبوت کے مقام پر پہنچایا جس کا نام حضرت عیسیٰؑ ہے۔ کیا یہ انبیاء صلاہیت اور استحقاق کے مراحل سے گزرے ہیں یا کہ صرف رسم الہی کا اثر ہیں، اس کے مقابل میں یہ کہنا کہ جن کو خدا اکرام سے نوازتا ہے وہی برگزیدہ ہوتے ہیں اس میں شک کا پنا کوئی کردار نظر نہیں آتا، یہ بھی ایک غلط منطق ہے کیونکہ سورہ

بقرہ اور سورہ سجدہ کی آیت ۲۳ میں واضح طور پر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو خداوند متعال نے ناقابلِ قتلِ حتمان و آزمائش سے گزارنے کے بعد اودن اعظم نبی بنایا

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ اور ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔

یہاں سے یہ نتیجہ آسانی سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بعثتِ نبویؐ و ربوبیتِ الہی کا تقاضا ہے جو کبھی پہنچنے میں، کبھی بڑھاپے میں کبھی جوانی میں، کبھی بغیر رحمت اور کبھی مشقتوں اور زحمتوں کے بعد عطا ہوتا ہے۔

نبی کی تعریف میں علماء اعتقاد فرمایا ہے نبیؐ اس ہے جو خداوند متعال سے بغیر واسطہ بشر کے وحی جیتے ہیں یہاں اس قید کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے

## بنیاء انسان و بشر ہیں

انسان اس واسطے استعداد، صلاحیت، فاضل اور کمالات کا حامل ہونے کی وجہ سے "نسان" کہلاتے ہیں

پہلی صفت "انسان" اس بشریت کے پتکے سے ندر یک حقیقت پوشیدہ ہے جو ان بشری خصوصیات و ارتقاؤں سے عند دفع ہے لیکن عام طور پر بشری تقاضے اس پر غالب ہے لہذا اسے انسانی تقاضوں کی طرف جانے نہیں دیتے اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں اس صورت میں اس انسان کی حالت اس کی ہے جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں

۱۔ انسان چر ہے

﴿وَكَاذِبًا كَثِيرًا﴾

"مگر نسان بڑا ہی جھگڑاؤ تھا بت ہوئے" (ہف ۵۳)

۲۔ انسان کفور ہے:

﴿ان لا انسان لكفور مبین﴾ ”یہ انسان یقیناً کھانا شکر ہے“ (ذخرف/۱۵)

۳۔ انسان مخلوق ہے

﴿ان لا انسان خلق مبدوع﴾ ”انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے“ (مہارج/۱۹)

۴۔ انسان ضعیف ہے

﴿وخلق الانسان ضعفا﴾ ”کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے“ (سہاء/۲۸)

۵۔ انسان بگڑا ہے

﴿وكان لا انسان عھو لا﴾ ”اور انسان بڑا جلد باز ہے“ (سراء/۱۰)

۶۔ انسان مخلوق مٹی ہے

﴿ان عھقكم من سراپ ثم ادا انتم بشر تتشرون﴾ ”اس نے تمہیں مٹی سے

بنایا پھر تم انسان ہو کر (زمین میں) پھیل رہے ہو“ (روم/۳۰) ﴿والله عھقكم من

تراب﴾ ”مٹی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا“ (فاطر/۱)

۷۔ انسان ظنوم و کفار ہے:

﴿ان الانسان لظنوم كفار﴾

”انسان یقیناً بڑا حق بے انصاف ناشکر ہے“ (ابراہیم/۳۳)

۸۔ انسان قنور ہے

﴿وكان لا انسان قنورا﴾ ”اور انسان بہت تنگ دس واقع ہوا ہے“ (سراء/۲۰)

۹۔ انسان قنوط ہے

﴿وان مسہ الشر فیسوم قنوط﴾ ”جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو، یس ہوتا ہے

اور آس توڑ بیٹھتا ہے“ (نعتہ/۴۹)



۱۰۔ انسان مشورے سے ہے۔

﴿وَإِذَا نَسِيتُ الْحَبِيرَ فَتَوْفَّ﴾

”اور جب آسانش حاصل ہوتی ہے تو غل کرنے لگتا ہے“ (معارف ۲۱)

۱۱۔ اس میں طاعنی ہے۔

﴿لَنْ يَلْعَنَ الْإِنْسَانُ لِيَطْغَى﴾ ”وَسَاوِءٌ تَوَقُّعُنَا مِنْكَ شَرًّا“ (سجہ ۶)

۱۴۔ سن کٹود ہے

﴿اِنَّ لَّاسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ”یقیناً اس نے اپنے رب کا ناشکر ہے“ (عدیات: ۶)

۳۱۔ نشانِ حبّ دل رکھتا ہے۔

﴿وَاللَّهُ لَحَبِيبٌ غَلِيظٌ﴾ ”اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے“ (عاریات، ۸)

۱۴۔ انسان کفر و نعت ہے۔

﴿وَلَمَّا كَثُرَتْ أَفْئَتُهُمْ أَفْرَأَيْتُمْ أَفْئِدَتَهُمْ إِنَّا لَمُدْغِمَةٌ﴾

”اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے“ (برائیم ۲۰)، یونس ۴۰

اسی طرح اسے جسم و جسمانیات ظاہر محسوسات میں آئے ان شکل و صورت کے حوائے سے بشر کہتے ہیں حقیقت میں بشر اس کے ظاہر ہی چیز کے نام ہے خداوند عام نے انسان کی خلقیت کا جب ذکر کیا تو ہمیشہ بشر کے حوائے سے بتایا ہے

﴿وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ مَنْ تَعْبُدُونَ إِلَهًا لَمْ يَخْلُقْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي كُفُلٍ لَاحِقِينَ﴾

”ظلموں کا کھاری“ ”وہ اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دی جو تم نے اس سے مانگی

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے انسان یقیناً بڑا ہی بے نصف

”اشکرا ہے“ (ابراہیم ۱۳۳)

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ "اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا" (فرقان/۵۳) ﴿وَأَنسَى خَالِقَ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ "میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں" (ص/۷۷)

خلقت کے حوالے سے انسان ۶۵ ہزار قرآن میں آیا ہے اس میں انسان کا ظاہری بدن چڑے شکل و صورت مراد نہیں بلکہ اس کی باطنی استعداد و صلاحیت جو اسکے اندر پوشیدہ ہے مراد ہے۔ خداوند عالم نے چند آیات کریمہ میں مختلف زاویے سے اس لفظ پر اصرار کیا ہے۔

۱۔ اگر ہم انسانوں کی ہدایت کیلئے حاکمہ بھیجتے تو ہم انہیں بھی بشریت کا لباس پہنا کر بھیجتے۔

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبْسُاعِدِيهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾  
 "اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مردانہ شکل میں قرار دیتے اور ہم انہیں اسی شہر میں مبتلا کرتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں" (احقاف/۱۱)

۲۔ ہم نے ہر نبی کو اسی قوم سے انتخاب کیا ہے۔

۳۔ ہم نے اس قوموں کی طرف انہی کے بھائی کو بھیجا ہے۔

﴿وَالسَّيِّدُ إِذَا دُعِيَ إِلَى عِيبَادِهِمْ خَالَفَ﴾ "اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد کو بھیجا" (اعراف/۶۵) ﴿وَالسَّيِّدُ إِذَا دُعِيَ إِلَى عِيبَادِهِمْ خَالَفَ﴾ "اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک شعیب کو بھیجا" (اعراف/۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴

ہذا لا بشر مثکم ﴿﴾ ”اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے“ (غل ۱۰۳) حجر ۳۳، انبیاء ۲۱، مومن ۲۳، ۳۴، ۳۵، شوریٰ ۵۳، ۸۶، نیس ۱۵، نقاب ۶، مدثر ۲۵، یوسف ۲۷، اسراء ۹۴، قمر ۲۳۔

۵۔ انبیاء نے کہا ہم تم جیسے بشر ہیں:

﴿قالت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحن الانا بشر مثکم یوحى الی کہا بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں﴾ (ابراہیم) ﴿فان انسانا بشر مثکم یوحى الی انما الہکم اللہ واحد﴾ ”کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے“ (کہف ۱۱۰)

انبیاء قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم بشری خصوصیات اور تقاضے میں تمہارے برابر ہیں۔

## تمام انبیاء اُنہی ہیں

ہمارے معاشرے میں عقائد کو وائیکل و بردہان سے اخذ کرنے کے بجائے عقیدت کے دروازے سے حاصل کرنے کو ریہ دہ پسند کیا جاتا ہے جس چیز کو خداوند عالم نے ثبوت وحی کے لئے بطور دلیل پیش کیا ہے، ہم اسی کی رد میں تقاریر اور لکھتے ہیں لہذا اس مقام پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے لفظ ”اُنہی“ کی کچھ وضاحت ہو جائے اور اسکے بعد وحی کی اصل حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے۔

تمام انبیاء عام انسانوں کی مانند بشر ہیں، عام انسان اور بشر ہونے کے علاوہ تمام انبیاء اُنہی ہیں۔ اُنہی کا مطلب یہ ہے کہ علم و ادب سیکھنے کیلئے انھوں نے نہ کسی دوسرے انسان کے سامنے نہ نئے تمنا کیا اور نہ کبھی ہاتھ میں قلم، درحقیقت اُنہی لہذا انہوں نے وحی سے پہلے وہ ان پڑھ ہی ہوتے ہیں کیونکہ عالم ہونے کیلئے تین صورتیں ہی ہیں اور چوتھی صورت نہیں ہے

۱۔ علم اس کا ذاتی ہو جیسے علم خداوند متعال لہذا علم اسکی صفات ذاتی میں سے ہے

۲۔ علم کسی ہو، یعنی دوسرے انسان کی شاگردی کر کے حاصل کیا ہو جیسا کہ تمام علماء اور لوایخ کا

علم۔

۳۔ علم خدا کی طرف سے موحیہ اور وحی کے ذریعے ملا ہو جیسے نبی کا علم لہذا نبی نبی بننے سے پہلے ان پر ہوا ہے۔ اسی لئے حضورؐ بار بار فرماتے تھے

”گوگو ہم نے تمہارے درمیان ایک عرصہ تک زندگی گزاری ہے، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کلام الہی ہے جو اس نے بذریعہ وحی نازل فرمایا ہے“

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ”امی“ تھے۔

کلمہ ”امی“ قرآن کریم میں ایک مرتبہ حضرت محمدؐ کی صفات میں بیان ہوا ہے

۱۔ ﴿الَّذِي يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُوهُ مَكْتُوبٌ بِأَعْيُنِهِمُ فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

” (پس آج یہ رحمت اُن لوگوں کا حصہ ہے) جو اس پیغمبرؐ نبی امیؐ کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے“ (اعراف/ ۵۷)

۲۔ یہ کلمہ اُس قوم کی صفت میں چند بار تکرار ہوا ہے جس میں پیغمبر اسلامؐ مبعوث ہوئے۔

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ ”وہی ہے جس نے اُمیوں کے اندر ایک

رسول خود انہیں میں سے اُٹھایا“ (جمہ/ ۲) ﴿وَقُلْ لِلنَّبِيِّينَ الْكِتَابُ وَاللَّامِيْنَ

سَلَمْتُمْ فَإِنْ سَأَلْتُمْهُمْ فَعَسَىٰ أَعْطَتْكُمْ بَعْضُ أَعْيُنِهِمْ﴾ ”پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے

پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہِ راست پائے“

(آعراف/ ۲۰) ﴿قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ ”وہ کہتے ہیں ”اُمیوں

(غیر یہودی لوگوں) کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے“ (آعراف/ ۵۷)

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيَّوْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ ”ان میں سے ایک دوسرے گروہ اُمیوں کا ہے

جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں“ (قرہ ۷۸)

پیغمبر اکرم حضرت محمدؐ کو ”نبی امی“ کے لقب سے زیادہ معروف ہیں نبی کو ”امی“ کہنے کی مختلف توجیہات کی گئیں ہیں۔

(۱) چونکہ مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں جو کہ کل روئے زمیں کا مرکز اور مصدر ہے اور پیغمبر اکرمؐ کا تعلق بھی اسی شہر مکہ سے ہے اسلئے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔

(۲) چونکہ اہل مکہ ان پڑھ جاہل تھے یا بے علم، فضل و ندر موجود تھا اور افضلیت کو بے ہی پادش تلو روند کر جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے لہذا ان کے جاننے والے بھی جاہلوں کے حکم میں شمار ہوتے تھے کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے آپ اسی قوم سے تھا اور آپ ہی قوم میں مبعوث ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کو ”نبی امی“ کہا گیا ہے

﴿الذین یتبعون الرسول الذی الامی﴾

”جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں“ (اعرف ۵۷)

مشرکین نے قرآن کریم کے خلاف نقد و انعقاد کیئے، ٹھائے جانے والے کلمات میں سے کلمہ ”امی“ کو سب سے زیادہ اہمیت اور جہم کے ساتھ اٹھایا ہے، مگر یہ بات مان لی جائے کہ پیغمبر مکہ پڑھ سکتے تھے تو مشرکین کے اس دعویٰ کو تقویت ملے گی جو کہتے تھے کہ آپ مکہ میں موجود ایک مسیحی تعلیم و پڑھنا چنانچہ سورہ نحل آیت ۱۰۳ میں اسی طرف اشارہ ہے:

﴿والقد علم انہم یقولون بما یعلمہ بشر﴾ ”اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین

یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہو“

(۳) پیغمبر پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اور جو کچھ اس وقت خبر دے رہے تھے وہ صرف دینی الٹی تھی جبکہ مسند حشمت شروع ہو چناں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ہمارے پیغمبر وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتا“ یہاں اس نظریہ کی تائید کہ پیغمبر پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے



۴) قرآن کریم میں پیغمبر اسلام کیلئے ای ہونے کو بطور صفت بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں پر یہ بات واضح و عیاں ہو جائے کہ پیغمبر اکرمؐ اپنی امت کے سامنے جو کچھ پیش کرتے تھے وہ کسی سے حفظ کیا ہو یا کسی کتاب سے ماخوذ نہیں ہوتا تھا بلکہ آپؐ اس میں تابع وحی تھے، پیغمبر اکرمؐ نہ لکھ سکتے تھے، ورنہ پڑھ سکتے تھے اس کے ثبوت میں یہ بیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔

﴿وَكَاذِبًا وَّحِيدًا﴾ اوحید البک رو حامس امرہ ﴿اور اسی طرح ہم نے آپؐ کی طرف

اپنے حکم سے روح (قرآن) کی وحی کی ہے﴾ (شوریٰ ۵۲)

جبکہ مستشرقین نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ قرآن کی بجائے اُن (مستشرقین) کی بات پر یقین کر کے یہ مان میں کہ پیغمبر لکھتے تھے، اور پڑھتے تھے اور یہ قرآن انھوں نے تورات، انجیل اور اہل کتاب کی شخصیات سے حاصل کیا ہے چنانچہ مستشرقین کے سپرینجر (SPRENGER) نے اپنی کتاب "حیات و عقیدہ محمدؐ" میں ذکر کیا ہے کہ اُمی کا مطلب بت پرستی ہے اسی طرح جلفو (KLSGENTI) و نیک (WENSINCK) ہورواٹس (HOROVITS) ہراڈشیر (BLACHERE) ووردی پارت (RUDIPARET) وغیرہ نے کبھی تو اس کلمہ اُمی کو اس حوالے سے اٹھایا ہے کہ یہ پیغمبر اکرمؐ قرآن یا دین اسلام میں قوم پرستی، فرسودگی اور جاہلیت کے آثار میں سے ہیں اور کبھی انھوں نے اپنی ہی اس بات کے خلاف حضرت محمدؐ کو لکھنے پڑھنے وار گردانا ہے۔

دوسری طرف ایک عرصے سے ہمارے مناہر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپؐ وحی سے ہٹ کر زخود لکھ پڑھ سکتے تھے، چنانچہ انھوں نے پیغمبر اکرمؐ کو درکنار حضرت علیؑ علیہ السلام جو خود صد ہا بار فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں موجود تمام علوم مجھے رسول اللہؐ سے ملی ہے [علمی رسول اللہ] رسول اللہؐ نے مجھے ہزار باب سکھائے ہیں، اس کے باوجود یہ جاہل آپؐ کے بارے میں کہتے ہیں جب آپؐ پیدا ہوئے تو سجدے میں تورت انجیل زبور قرآن پڑھ لیا ہم سب کیسے یہ بات محفکر یہ ہے کہ کیوں ہمارے مناہر سے اس موضوع کو خود محمدؐ اور آپؐ کی دعوت سے زیادہ

اٹھایا جاتا ہے؟ اس سے کس کی خدمت ہوتی ہے کیا اس سے وحی الہی کی ترویج ہوتی جو پیغمبر اکرمؐ اور اسام کے بارے میں ہے یا مستشرقین کے اس مدعا کو تقویت مہتی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمدؐ نے قرآن کریم کو تورات، انجیل، ورائے کے علماء سے حاصل کیا ہے۔

مستشرقین کے تربیت یافتہ یا گماشتہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ آپؐ لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی سکتے تھے وہ یہ عقائد سے مستشرقین کی فکر کو تقویت دینے کی خاطر کہتے ہیں اور ہر سے سادہ لوح مسلمانوں کو منوانے کیلئے یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ان پڑھ پڑھ لکھ نہ جانتا ایک عیب ہے اور حضورؐ ہر عیب سے پاک ہیں لہذا انھیں اُمی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ مستشرقین کی تائید کے خاطر کہتے ہوں یا سادہ خام خیالی میں کہتے ہوں ان کی یہ فکر فرسودہ عقل و نقل سے متصادم ہے اس خیالات کے حامل افراد نے اپنی خام اور ناقص سوچ کے تحت یہ کہہ کر اُمی ہونے کو مسترد کیا کیونکہ اس کے خیال میں پڑھنا لکھنا بذات خود ایک فضیلت ہے اور پیغمبرؐ چونکہ افضل اور شرف انسان تھے، لہذا اس فضیلت سے محروم نہیں رہ سکتے ورا کر یہ تھا تو معذ اللہ پیغمبرؐ ایک ناقص انسان تھے اور خدا نے ایک ناقص انسان کو نبوت کیسے منتخب کیا ہے دراصل خود کی یہ سوچ ناقص اور درج ذیل وجوہات کی بنا پر غلط ہے

الف) علم شجاعت، سخاوت یا کوئی بھی صفت بذات خود کوئی فضیلت نہیں رکھتی بلکہ یہ اپنی جگہ و مسائل و درددل میں ان کی فضیلت ان کے اہداف سے وابستہ ہے علم کے بارے میں آیا ہے [ان شرف العلوم شرف العبادات] بلکہ یہ سب اسی وقت قابل تعریف و ستائش ہیں جب انھیں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے لہذا کثیر روایات میں عام بے عمل کو شجر بے ثمر اور نہر بے آب سے تشبیہ دی گئی ہے پیغمبرؐ نے فرمایا کہ عام بے عمل دین کیسے نقصان دہ و آخرت میں عذاب الی کا زیادہ مستحق ہے پس معلوم ہوا کہ علم بذات خود کوئی بفضیلت شے نہیں جب تک اس سے صحیح طور پر استفادہ نہ کیا جائے۔

ب) کسی انسان کی قوت سماعت اس لئے کمال انسانی سمجھی جاتی ہے کہ وہ آواز کو سنتا ہے لہذا وہ لوگ جو آواز سنتے ہیں نہ سننے والوں سے بہتر ہیں لیکن فرض کریں ایک یہ شخص جو سماعت ظاہری اور بصارت ظاہری نہ رکھنے کے باوجود بہتر، صاف، تھمر، اور زیادہ سنتا سمجھی ہو اور دیکھتا بھی ہو تو کیا ایسا شخص بھی قوت سماعت اور بصارت سے محروم شخص کے زمرے میں آئے گا جو باطنی سماعت اور بصارت رکھتا ہو اور کیا اس کے مقابلہ میں وہ پہلا شخص جو قوت سماعت رکھتا ہے اس سے بافضلیت قرار پائے گا؟۔

ج) گریہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرمؐ پڑھ لکھ سکتے تھے یعنی خدا نے انہیں یہ صلاحیت دے رکھی تھی، لیکن وہ بندگانِ خدا پر یوں ظاہر کرتے تھے کہ آپؐ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں (نعوذ باللہ) یہ تو ایک بڑا دھوکہ ہو گا جسکی مثال ایک ایسے انسان کے، مند ہوگی جس نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہو لیکن لوگوں پر یہ ظاہر کرے کہ گرچہ وہ پڑھا لکھا نہیں، اسکے باوجود سب کچھ جانتا ہے یہ تو فریب اور دھوکہ بازی ہوئی، کبھی نہ کبھی یہ راز فاش ہو گا اور لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل جائے گا خدا اور رسول خدا سے متعلق ایسا تصور محال ہے۔

قرآن کی درج ذیل آیات سے بھی آنحضرتؐ کا اُمی ہونا ثابت ہوتی ہے۔

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُ بِيَمِينِكَ إِذًا رَتَابَ الْمُبْعُوثِينَ﴾

”(ے نبیؐ) تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے

تھے گراں ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے“ (عنکبوت، ۲۸) ﴿وَأَنْتَ أَنْتَ

الْأَمْسِيُّ الْحَاشِيُّ﴾ ”میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے“ (احقاف، ۹)

﴿وَلَوْ لَمْ يَلْحَقْ بِالسُّعْيِ بِالْأَمْسِيِّ الْوَحِيدِ الْبَيْتِ...﴾ ”جو کچھ پیغمبر کے پاس ہے وہ وحی

ہے گر ہم چاہیں تو وہیں سے لے سکتے ہیں“ (نہ، سرائیل، ۸۶) ﴿وَحَسْرَتُكَ عَمِيَّتْ

حَسْرَتُكَ عَمِيَّتْ وَحَسْبُ الْبَيْتِ هَذَا الْقُرْآنُ وَالْكِتَابُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

العقلون ﴿﴾ ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ بے خبر لوگوں میں سے تھے“ (یسف ۳۱) ﴿﴾ فقد کنت فی عقلة من هداک﴾ ”یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے“ (ق ۱۲۲) عرف ۱۱۰، یونس ۱۰۰۔

اسی طرح قرآن کریم میں مکرر و بارہا یہ ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ اس وقت نہیں تھے آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتایا ہے لہذا پیغمبر اکرم کا اُمی ہونا یعنی نہ لکھنا اور نہ لکھے ہوئے کو پڑھنا آپ کے معجزات میں سے ہے، لہذا جو لوگ پیغمبر کا اُمی ہونا یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننے کو رد کر کے پڑھنے لکھنے کو عتاب کرتے ہیں آج کے مستشرقین اس وقت کے مشرکین کی مسطوق کو دہرا رہے ہیں یا ان کی آواز میں آواز دہرا رہے ہیں۔

تمام انبیاء اللہ کی جانب سے مبعوث ہر رسالت ہوا اسی کیفیت میں ہوئے ہیں۔

### انبیاء اور علم غیب

علم غیب کے بارے میں بحث در گفتگو کیلئے مناسب ترین جگہ بحث نبوت ہے کیونکہ خداوند متعال اپنے ذات پر ایمان لانے کے بعد نبوت پر ایمان کو علم غیب میں شمار کیا ہے کیونکہ نبی کی نبوت نبی کی خبریں سب غیب سے ہی وابستہ ہیں، بحث نبوت میں علم کا موضوع غیب و درازا دلوں سے مناسب اور سزاوار ہے۔

الف) دعوائے نبوت کرنے سے پہلے ہر شخص ایک عام انسان کی حیثیت سے معاشرہ میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمام خصوصیات، صفات و نفسیات کے اعتبار سے بھی دیگر انسانوں کے مانند ہوتا ہے وہ انہی انسانوں کے معاشرہ میں، ان کے سامنے ہی پیدا ہوتا ہے اس نے یہیں رشد و نمو پائی ہوتی ہے در دیگر لوگوں کے مانند ہی زندگی گزری ہوتی ہے اس نے غلط رسومات، خرافات اور غلط عادات کے سو، معاشرہ کی تمام اجتماعی سرگرمیوں میں دوسرے انسانوں کے دوش

بدوش حصہ لیں۔ اور اس معاشرہ کے نشیب و فراز کے ادوار کو دیکھتا ہے، لوگوں نے کبھی ان انبیاء سے کوئی غیر معمولی حرکات و سکنات نہیں دیکھی لہذا لوگوں نے انبیاء سے کہا ہم ایسا انتظار کرتے تھے۔

﴿فَالْوَانِصَحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ﴾ ”انھوں نے کہا۔ اے صالح! اس سے پہلے

ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے“ (حود/۶۲)

ب) اس نسان (نبی) نے کسی مکتب، کسی استاد، کسی معلم کے حضور ہم وہ گمانی کیسے زانوئے تلمذ نہیں کیا اس نے شگردی کیلئے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا اس نے لکھنے کی مشق کیلئے نہ کبھی حنفی لی اور نہ قلم پکڑ۔ لہذا ایک ایسے ہی نسان کو عربی زبان میں اُسی کہتے ہیں لہذا نبی کو اُسی کہنا سولہ صد حقیقت اور واقعیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیشہ اُسی ہی کو منصب نبوت کیلئے انتخاب فرمایا ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہو کہ یہ انسان جو دعوائے نبوت کر رہا ہے، سرچشمہ وحی سے متصل ہے اور من اللہ خبر دیتا ہے۔

موضوع علم غیب نبیاء کو کھولنے کیلئے ضروری ہے کہ ”علم“ اور ”غیب“ دونوں پر جدا گانہ بحث و گفتگو کریں ”علم“ جیسا کہ علماء نے تعریف کی ہے کسی چیز کی شکل و صورت کا ذہن میں حاضر ہونا یا بروہ چیز جو انسان کے سامنے ہو اسے علم کہا جاتا ہے دوسرا کلمہ ”غیب“ ہر وہ غیر محسوس، پوشیدہ چند چیز ہے جو حواس ظاہری کے مشاہدے میں نہیں آتی اسے ”غیب“ کہتے ہیں اگر اس تک رسائی ہو جائے اور آگاہی حاصل ہو تو اس سے متعلق خبر کو علم غیب کہتے ہیں۔

کائنات کے تمام تر حقائق یعنی مادیات، مجردات، اور عقیدات سب کو شامل کرنے کے بعد انکو خداوند عالم نے بہت سی آیات قرآنی میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

الف ایک ”علم غیب“ یعنی وہ حقائق جو ہماری نظروں سے غفلت و جھل اور پوشیدہ ہیں۔

ب دوسرا ”علم شہود“ یعنی وہ حقائق جو نظروں کے سامنے موجود ہیں۔

چنانچہ درج ذیل آیات قرآنی میں اس تقسیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے

﴿عَمَّ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَبِيرُ﴾ "وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، درانا و باخبر ہے" (ایم ۷۳) ﴿وَسْتَرْدُونَ إِلَىٰ عَمِّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُعْطِيكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ "پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو" (توہ ۵۰) ﴿عَمَّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ "وہ پوشیدہ اور ظاہر، ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں ہا تر رہنے والا ہے" (زمر ۹)

﴿عَمَّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ "حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے" (تہیں ۸)

یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ موجودات عام و محصور یعنی غیب اور حضور میں تقسیم کئے گئے ہیں، ہم آپ کے سامنے غیب کے اقسام پیش کریں گے۔

### اقسام غیب

(۱) غیب حقیقی۔ وہ موجود جو ہر زمانہ میں و ہر ذریعہ نگاہ سے غیب مطلق ہے اسے غیب حقیقی کہتے ہیں، نہ زمان اسے عیاں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ خوردبین و دوربین سے نمایاں کر سکتی ہیں ہمیشہ سے غیب تھا آج بھی غیب میں ہے اور آئندہ بھی غیب میں رہے گا وہ کسی کے لئے کسی بھی وقت حضور اور شہود میں تبدیل نہیں ہو سکتا یہ غیب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے وہ نہ صرف اس عالم مادی میں غیب میں ہے بلکہ اسکے بعد آنے والے عالم بال یعنی آخرت میں بھی غیب ہی رہے گا جتنی بھی آیات و روایات، اس ذات تک رسائی یا سکی روایت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں انکا مقصد روایت بصیرت ہے نہ روایت بصری کیونکہ وہ کبھی بھی کسی شکل میں نہیں آ سکتا و اسکی حقیقت پر یہاں کامل اور حق الیقین کے درجہ پر فائز ہونے کو روایت اور بصارت سے تعبیر کیا گیا ہے ورنہ بصارت طبعی اور



نیکنا لوجی اسے درک کرنے سے قاصر ہیں۔

## (۱) غیب حقیقی

وہ ہستی جو ہر معنی اور ہر زوئیہ کے حوالہ سے غیب ہو، اغیب میں سب سے زیادہ غیب کہے جانے کے لائق و سزاوار ہو، جس کا کسی بھی اعتبار سے شہود مادی و جسمانی میں آنا ممکن نہ ہو، وہ ”غیب مطلق“ یا ”غیب حقیقی“ کہلاتی ہے۔

خداوند تعالیٰ کی ذات غیب مطلق ہے جبکہ کل کائنات اس کے لئے حضور و عیاں ہے۔ لہذا خداوند متعال کے متعلق یہ کہنا کہ وہ علم غیب جانتا ہے، ہرگز مناسب نہیں کیونکہ کوئی چیز کسی بھی صورت میں کبھی بھی خدا کیلئے غیب ہے ہی نہیں، پس یہ کہنا کہ ”خدا علم غیب جانتا ہے“ سے مراد یہ ہے کہ وہ علوم اور حقائق جو ہمارے لئے غیب ہیں وہ سب کے سب اس کے لئے حضور و شہود میں ہیں ہر چیز ہمیشہ اس کے حضور اور شہود میں رہتی ہے اس بات کو ہم ایک مثال کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں فرض کریں کہ ہم خود اپنے بارے میں یہ خیال کریں کہ ہم اس وقت یہاں نہیں ہیں یا یہ کہ وجود میں آئے ہی نہیں ہیں کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، ہم کتنا ہی اپنے آپ کو پوشیدہ اور غائب کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہر حال میں ہم خود اپنے حضور میں حاضر ہو سکتے بالکل اسی طرح اس رب کائنات کے لئے ہر چیز ہمہ وقت حاضر اور ناظر رہتی ہے لہذا علم غیب خدا، مخلوقات کے علوم غیب سے کئی اعتبار سے ممتاز اور جدا ہے خدا علم غیب نہیں رکھتا بلکہ اس کیلئے کوئی چیز غیب میں نہیں ہے لہذا فرماتے ہیں:

﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾

”اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے“ (حور ۲۳)

(۱) دین، مافیہ، ماضی، حال، مستقبل، کچھ بھی خدا کیلئے غیب نہیں، بلکہ سب کچھ اس کیلئے حاضر اور شہد ہے پھر بھی یہ کہنا کہ ”اس کے پاس علم غیب ہے“ یہ دراصل ہماری نہایت سے کہا جاتا ہے

کیونکہ جو چیز ہمارے لئے غیب ہے، وہ سے جانتا ہے۔

(۲) جس طرح ذات خدا غیر محدود ہے اسکا علم بھی محدود ہے علم خدا کسی حد و قید میں نہیں آسکتا چونکہ علم خدا، ذات خدا سے جدا نہیں اس لئے وہ بھی غیر محدود ہے اس کے سوائے دیگر تمام مخلوقات کے علوم، چاہے وہ اس کے منتخب اور مصطفیٰ بندے ہی کیوں نہ ہوں، اس کی نسبت محدود ہیں وہ تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا انھیں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے منقول آیت کریمہ ہے ”میں وہ جانتا ہوں جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔“

(۳) علم خدا اس ذاتی ہے، کسی سے، خود نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی کا علم ان کا ذاتی نہیں کیونکہ خود ان کا وجود ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے تو بھلا انکا علم کس طرح ذاتی ہو سکتا ہے؟ جس طرح، نگی ذات کی بقا ذات خدا سے وابستہ ہے، اسی طرح انکا علم بھی اس سے وابستہ ہے چنانچہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں خداوند عالم نے علم غیب حقیقی کو اپنی ذات سے مختص کیا ہے

﴿وَعِنْدَهُ مَلَاحِظُ الْغَيْبِ لَا يَعْصِمُهَا لَاحُظٌ﴾ ”اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے“ (نور/۵۹) ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”کہہ دیجئے کہ ”سمان و زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے“ (نور/۶۵) ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”نبیوں نے کہا کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے“، (نور/۶۳) ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”آپ کہہ دیجئے کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے“ (ملک/۳۶) ﴿كَذَٰلِكَ سَتَعْلَمُ الْعُيُوبَ﴾ ”تو، تو غیب کا جاننے والا بھی ہے“ (زمرہ/۱۱۶) ﴿تَدْرِكُ مِنَ نِّبَاءِ الْعِيبِ ذُو حَيْثُ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ﴾ ”یہ ہیں علم کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے“ (زمرہ/۴۹) ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُغْثِبَ

السّموات والأرض ﴿

”کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی

پوشیدہ باتیں جانتا ہے“ (کہف/۲۶)

(۲) غیبِ عرفی: عرف عام میں ہر وہ چیز جو انسان کے خواہی غم سے اوچھل ہو اور اس کی حدود بصارت سے باہر ہو، اسکے دائرہ افق سے خارج ہوئی زمانہ اسے غیب کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے وہ حضور میں ہو، اب غیب میں چلی گئی ہے جیسے انبیاء گزشتہ، اقوام و مل گزشتہ یا ابھی غیب میں ہے اور آنے والے زمانہ میں حضور میں تبدیل ہو جائے اس غیب کے مختلف مصداق ہیں۔

الف) زمان گزشتہ

دورِ حاضر کے انسان کیسے گزشتہ زمانہ غیب ہے جتنی اس سے پہلے گزرنے والے تمام انسان، موجودات، واقعات اور حوادث اس انسان کیلئے غیب ہیں قانونِ طبیعی کے حوالہ سے اس کیسے انکا حضور میں تبدیل ہونا ممکن نہیں مگر یہ کہ کوئی الہی کے ذریعے جیسے قرآن کریم میں آیا ہے:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَيَّ مُوسَى الْأَمْرَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

”اور آپ اس وقت (طور کے) مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے

موسیٰ کی طرف حکم بھیجا اور آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہ

تھے“ (قصص/۴۳) ﴿وَأَنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾

”اور آپ اس سے پہلے (ان واقعات سے) بے خبر تھے“ (یوسف/۳) کسی سے میں ضبط ہوئی ہوں۔

ب) زمان مستقبل

ہر آئندہ آنے والا دن اور اس میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات دورِ حاضر کے انسان کیلئے غیب ہیں ممکن ہے آج کا انسان آئندہ زمانہ تک زندہ رہے، اور آج جو کچھ اس کے لئے غیب ہے کل حضور اور شہود بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غیب کے حضور میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی وہ اس

دنیا سے رخصت ہو جائے۔

### ۳) غیبِ مکانی

ہر وہ چیز جو انتہائی فاصلہ پر واقع ہو غیب ہے جب تک فاصلوں کو نزدیک کر کے دکھانے والے آلات استعمال نہ کئے جائیں جیسا کہ پہلے غیب کی تعریف میں بیان کیا جا چکا ہے، انسان کی حدِ بصر سے باہر شش جہات انسان کیلئے غیب ہیں جب تک وہ نقل و حرکت نہ کرے یا وہ وسائل اور ذرائع جو دور کو نزدیک اور چھوٹے کو بڑا کر دکھاتے ہیں، انھیں استعمال نہ کرے، اس کیلئے یہ سب کچھ غیب رہے گا۔

### ۴) (غیبِ حقیقی) حجم میں چھوٹا ہونے سے

بہت سے اجسام اتنے چھوٹے ہیں کہ طبعی بصارت انکی رویت سے محروم رہتی ہے لہذا یہ اجسام غیب میں رہتے ہیں تا وقتیکہ دیکھنے کے لئے ایسا آلہ استعمال نہ کیا جائے جو انھیں چند گن بڑا کر کے دکھائے۔

### ۵) غیبِ مجرد

غیبِ مجرد وہ ہے جو اپنی لطافت کی وجہ سے کسی بھی وسائلِ حس میں نہیں آتا، تمام مجردات جسم اور جسمانیات سے خارج ہیں وہ کسی خوردبین اور دوربین یا کسی دیگر آلے میں نہیں آ سکتے، اس کی چند قسمیں ہیں۔

۱۔ مجرد حقیقی: مجرد حقیقی صرف ذاتِ خداوند متعال تک محدود ہے یہ ذات کسی بھی صورت میں کسی مادہ کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتی جو چیز مادی شکل و صورت بھی آجائے تو سمجھ لیں کہ وہ مجرد حقیقی نہیں ہے۔

۲۔ مجرد لطیف الجسم: یعنی مجرد حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ مجرد مجازی ہے وہ خود کو دیگر موجودات جسمانی کی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتا ہے جیسے مانگہ مجردات عام علوی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ کسی

وقت بھی خود کو جسم کثیف (ٹھوس) میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن غیبی شکل و صورت میں تبدیل نہیں کر سکتے جیسے وہ ملائکہ جو حضرت ابراہیمؑ حضرت لوطؑ اور حضرت مریمؑ (س) کے پاس بشر کی صورت میں آئے اور اسی طرح حضرت محمدؐ کے پاس ”وحیہ کلبی“ کی صورت میں آئے اور جنگ بدر میں مشرکین نے ملائکہ کو بشر کی صورت میں دیکھ ملائکہ کو اپنی حقیقی صورت میں صرف پیغمبر اکرمؐ نے دیکھا۔

۳۔ ”جن“ مجرداتِ عقلیہ ہے جو ہر اچھے برے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔

۴۔ مجرد کی چوتھی قسم وہ ہے جو کسی مادہ کی شکل و صورت میں نہیں آسکتی لیکن مادے میں حضور کر سکتی ہے اور جگہ بنا سکتی ہے جیسے روح، عقل، ایمان، ملائکہ، علم، کفر، شرک و ریا وغیرہ یہ تمام چیزیں مجردات کہلاتی ہیں۔ انسان انکی آثار اور نشانیوں کے ذریعہ آگاہی حاصل کر سکتا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے محسوسات میں نہیں آتیں، اس کے باوجود انسان ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔

## ۶) حجاب و موانع

ہر وہ شے غیب ہے جس کے اور انسان کے درمیان موانع حائل ہوں جیسے انسان کے اندر موجود جراثیم جن سے انفیکشن لاحق ہوتا ہے غیب ہیں یاصل اس وقت تک غیب رہے گا جب تک وہ وسائل استعمال میں نہ آئے جائیں جو اس حجاب میں شکاف کر کے حقائق کو حضور (شہود) میں تبدیل کرتے ہیں غرض ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن تک دور انبیاءؑ اور ائمہؑ میں رسائی و آگاہی بشر کیلئے میسر نہیں تھی لہذا یہ چیزیں اس وقت کے انسانوں کیلئے غیب تھیں مگر انبیاء کرامؑ نے بغیر کسی ظاہر و وسائل اور ذریعہ کے، وحی الہی کی روشنی میں بہت سی ایسی چیزوں کی خبر دی بعض روایات اور روایات میں سے علم باغیب کہا گیا ہے یہ تمام اقسام غیب مادی ہیں۔

## (۷) غیب مجازی

اس کے علاوہ غیب کے جتنے بھی مصداق اور مظاہر ہیں، سب کے سب شہود و حضور کے دور سے گذر کر غیب میں تبدیل ہوئے ہیں مثال کے طور پر یہاں میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں وہ ایک عرصہ زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے اور یہاں کے حواس سے غیب میں چلے گئے۔ اس دنیا میں پھر سے انکا حضور اور شہود ناممکن ہے سوئے اس کے کہ اس عالم کی بساط کو جمع کر کے اس سے پردے کو ہٹایا جائے تو ممکن ہے کہ شہود و حضور میں آجائیں اسی طرح جو آج موجود ہیں کسی نہ کسی دن وہ بھی غیب میں چلے جائیں گے لہذا وہ رات جسکے لئے حضور و شہود جسمانی یا مادی کبھی بھی ممکن نہیں اور وہ غیب جو حقیقی معنوں میں غیب کہے جانے کا مستحق ہے، وہ ”غیب مطلق“، ”دورہ“ ”غیب حقیقی“ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس سے قرآن کریم میں سورہ توحید یا سورہ اخلاص کو ائمہ، طبائخ نے نسب خدا کہا ہے اس سورہ مبارکہ میں خداوند عالم نے پنی ذات کی تعریف کا آغاز ”ھو“ سے کیا ہے لفظ ”ھو“ ضمیر غائب ہے ضمیر غائب سے سورہ کی ابتداء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا جن سے کہ کبھی بھی و کسی بھی صورت میں ذات خدا، برکت بصری میں نہیں آئے گی۔

درج بالا مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان یا غیب یعنی غیر بصری اور غیر سمعی موجود پر عقیدہ قائم کرنا عقل و فطرت انسانی سے متصادم اور متضاد نہیں ہے بلکہ ناگزیر ہے لیکن پہلے ایمان یا غیب و علم غیب میں فرق واضح ہونا ضروری ہے۔

## ایمان بالغیب اور علم غیب

عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ ایمان بالغیب ہے یعنی وجود خدا کے واحد و یکساں اور اسکی ذات و صفات میں وحدانیت ہونے پر ایمان، اس کے علاوہ تمام انبیاء، حیات بعد اموات، برزخ، حشر و نشر، جنت اور جہنم سب پر ایمان رکھنا بھی لازمی ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو غیب کی

خبر دی جائے کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت سے گروہ نکلے ہیں جو علم غیب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس ضمن میں یہ کبھی آیات اور روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں اس سلسلہ میں ایک فہرست پیش خدمت ہے

۱۔ علم نجوم رکھنے والے۔

۲۔ سائنسی ماہرین۔

۳۔ عرفاء۔

۴۔ آئمہ معصومین۔

۵۔ انبیاء کرامؑ۔

انبیاء کا حامل علم غیب ہونا ہمارے عقائد کے بنیادی مقدمات میں شمار ہوتا ہے۔ اس لئے علم غیب کے موضوع پر گفتگو انتہائی ہیئت کی حامل ہے۔ یہ سننے بھی ضروری ہے کہ ظاہری طور پر بعض آیات قرآنی و روایات اور سی طرح جدید سائنسی علوم اور اہل طریقت و سیر سلوک اور عرفان سے نقل ہونے والے واقعات اور قصے آپس میں متضاد و متصادم نظر آتے ہیں اس موضوع کے بارے میں بہت زیادہ فراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے علم غیب کو صرف خدا تک محدود رکھنا یا اسے توسیع دینے کے سبب اعتقادات میں کثیر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں لہذا ضروری ہے کہ اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے تاکہ تمام زاویوں سے اس مسئلہ کو واضح کیا جاسکے۔

”خدا علم غیب جانتے ہیں“ یہ جملہ ایک نکتہ زبان انسان کی گفتگو کے مانند ہے یا ایک عمیق اور ہر ایک فلسفی و علمی مسئلہ کسی طب علم یا چاروں انسان کی زبان سے جاری ہونے کی طرح ہے کیونکہ خدا کیسے کوئی شے غیب نہیں کہ اس کے بارے میں خدا کو علم کی ضرورت ہو قرآن میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملتا ہے بلکہ خدا فرماتے ہیں جو تمہارے لئے غیب ہے وہ ہمارے پاس ہے لہذا عالم



غیب کہنے کے مستحق انبیاء ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو غیب سے خبر دیتے ہیں ان کی باتوں پر یا کئی خبروں پر تصدیق کرنے کو "ایمان بالغیب" کہتے ہیں لیکن آپ کے عیب کی کیت کو جذبہ محبت و عقیدت سے ناپا نہیں جاسکتا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلا اور واحد ریحہ وہ کتاب ہے جو پیغمبر کرمؐ نے اپنی غیب گوئی یا غیب کی خبر کے سند میں پیش کیا ہے وہ قرآن کریم ہے اس سلسلہ میں ہمیں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا ہے وہ انبیاء یا ہمارے پیغمبر کیسے کتنے غیب رکھنے کی تصدیق کرتے ہیں۔

"نبی" اس انسان کو کہتے ہیں جو دیگر انسانوں کے ساتھ ہر لحاظ سے برابر کا شریک ہو اور انسان ہونے میں دیگر انسانوں کے مقابلہ میں کسی قسم کا فرق و امتیاز نہیں رکھتا ہو ہر وہ صفت جسے انسان کی انسانیت میں کہاں تصور کیا جائے، نبی میں بطور اتم پائی جاتی ہے اور ہر اہ چیز جو انسان کو انسانیت سے گرانے کا سبب بنتی ہے اور اس کو حیوانیت اور کیمیت سے متصف کرتی ہے، ان سے یہ پاک و منزہ ہوتے ہیں چونکہ انبیاء کرمؐ دیگر انسانوں کے مانند ہوتے ہیں، ان ہی کے درمیان نشوونما پاتے ہیں و زندگی گزارتے ہیں اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے نہیں خدا کا نمائندہ قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار مرویہ "تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو"

علم غیب پیغمبر پیغمبر کا ذاتی علم نہیں بلکہ خدا کا ودیعت اور عطا کیا ہو ہے چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیات علم غیب پیغمبر کے ان کا ذاتی ہونے کی رو میں وارد ہوئی ہیں۔

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعِيبِ بِوَحْيِهِ الْبَلِكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ "پیغمبر یہ غیب کی خبریں میں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جن کا علم اس قبل نہ آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو" (۴۹) ﴿وَمَا يَذْكُرُ لَعَنَ يَزْكُرُ﴾ "اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا" (جس ۳) ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَصِیْنَا﴾ "اور تم کیا جانتے ہو کہ عیسٰی کیا ہے" (مطمن ۱۹) ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا بَعَلَةُ الْقَدْرِ﴾ "اور

آپ کی جانیں کہ یہ سب قدر کیا چیز ہے“ (قدر۲)

خود پیغمبر نے بھی علم غیب کے جاننے کے بارے میں صراحت کے ساتھ نفی کی ہے  
ملاحظہ فرمائیے

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ بِكُمْ أَنِّي مُلْكٌ﴾ ”اور نہ ہم عام غیب ہیں اور نہ یہ کہتے  
ہیں کہ ہم ملک ہیں“ (العام/۵۰)

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ أَنِّي مُلْكٌ﴾ ”اور نہ ہر غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا  
ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں“ (حور۲۱) ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ ”اور  
اگر میں غیب سے باخبر ہوتا“ (اعراف/۸۸) ﴿فَالَوْ لَا أَعْلَمُ لَأَكْتُبُ لَهُمْ كُتُبًا﴾ ”وہ کہیں گے کہ ہم کیا  
بتائیں تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے“ (بائتہ/۹۹)

آس عمران ۷۹ اور سورہ جن آیت ۲۶ اور سورہ ۲ میں خداوند عالم نے فرمایا کہ علم غیب خلاق میں سے  
صرف وہی جانتے ہیں جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں

﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يَظْهَرُ عَنِّي غَيْبٌ أَحَدًا﴾ ”الاس ارتضیٰ من رسولی“ ”وہ غیب  
کا جاننے والا ہے اور اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ سوائے اس رسول کے جسے اس  
نے برگزیدہ کیا ہو۔“

خدا اور انبیاء کے علم غیب میں بنیادی فرق

علم غیب انبیاء و رسل علم غیب خداوند متعال سے دو لحاظ سے مختلف ہیں

(۱) علم غیب انبیاء و رسل دیگر خلائق کے علم غیب کے مقابلہ میں تار ب یا حوض کے مقابلہ میں  
سمندر کا ہے حوض کے مقابلہ میں سمندر کو غیر محدود قرار دیا جاسکتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے  
کہ سمندر خود اپنی جگہ محدود ہے لہذا انبیاء کا علم ہم جیسوں کے مقابلہ میں سمندر کے مانند  
ہونے کے باوجود علم خدا کے سامنے محدود اور ناقص چیز ہے یہ کہنا شرک و کفر کے مترادف ہوگا

کہ جو کچھ خدا جانتا ہے نبی بھی جانتا ہے آیات نفی شریک خداوند متعال اس مدعا کے بطلان پر مہر محکم ہیں۔

۷) دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کا علم غیب، خدا کے علم غیب کے مقابلے میں عارضی طفیلی، وابستگی اور نیرزد مندی ضرورتاً اور وقتی کا علم ہے۔ یہ نبی یا رسول کل تک عام انسانوں کے مانند تھے، لیکن آج خداوند متعال سے ارتباط کی وجہ سے خدا اور اشتباہ سے محفوظ اور علم سام اور غیب کے حامل ہو گئے ہیں وہ اس علم کو اپنے میں محفوظ کرنے میں غرض ہر لحاظ سے اس ذات پاک کے نیرزد مند اور محتاج ہے اور ہر آن اور ہر لحظہ، بخطر و قی رہتے ہیں اس نیرزد مندی و ضرورت کو خالق پر ثابت کرنے کی خاطر بغیر اکرم یا ربہ توگوں کے سوا اور کے جواب میں فرماتے تھے

”تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں“ چنانچہ سورہ واطحی کی شان نزول کے ذیل میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتب نبی اکرم پر کچھ مدت کیسے وحی کا سلسلہ بند ہوتا کہ خداوند عالم نے سورہ نجم میں جو یہ فرمایا کہ ہمارا نبی بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتا، اس کا عملی مظاہرہ ہو جائے۔ لہذا جب وحی کا نزول بند ہو گیا تو آپ کی گفتگو بھی بند ہو گئی۔

### انبیاء اور دنیا کے دانشوروں کی غیب گوئی میں فرق

دنیا میں قدیم دور سے لیکر دور حاضر تک کے مختلف علماء و دانشور اپنے اپنے شعبوں مثلاً سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فلکیات، ماحولیات، جنگ وغیرہ میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرتے آئے ہیں و یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ انتہائی ایجابات کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے وسائل و ذرائع کے بعد غیب گوئی میں بہت مدد ملی ہے مثلاً کے طور پر، ہرین فلکیات کیسے ہی رسد گاہوں کا دستیاب ہونا، علم طب میں اسٹرساؤنڈ اور جدید بیہوشیوں کی سوسائٹ کے ذریعہ شہم مادر میں موجود بچے سے متعلق معلومات کی فراہمی اور مصنوعی (سلائیٹ) سیروں کے ذریعہ قبل از وقت دوسرے ممالک کی جنگی سرگرمیوں کی خبریں ملنا وغیرہ۔ بعض دشمنانِ دین اور

خدا دین عناصر نے ان آلات کی مدد سے فراہم ہونے والی معلومات کو مثال بنا کر انبیاء کی غیب گوئی کو بے قدر و قیمت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ماہرین علوم و فنون کی غیب گوئی ورنہ انبیاء کی غیب گوئیوں میں متعدد زاویوں سے نمایاں فرق ہے۔

(۱) انبیاء کرم نے کسی مکتب اور مدرسہ میں ان موضوعات پر نہ درس لیا اور نہ اس سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی تحقیق اور ریسرچ کی ہے جبکہ دانشور حضرات ایک عمر حصول تعلیم اور تحقیق میں گزارنے کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے شعبہ میں غیب گوئی (پوشن گوئی) کر سکیں۔

(۲) میاں جو بھی غیب گوئی کرتے تھے وہ بغیر کسی مادی وسائل اور ذرائع اور تجسس و تحقیق کے کرتے تھے، جبکہ آج کل کے غیب گو (پوشن گوئی کرنے والے) حضرات مادی وسائل و ذرائع پر انحصار کرتے ہیں مثلاً اگر حکم بادری میں موجود مولود کے بارے میں ڈاکٹر کچھ کہتا ہے تو وہ ایک خاص مشین اور آلے کا محتاج ہے، یہ مشین دور آ رہی کی برقرری کا محتاج ہے، حتیٰ اس مواد کا محتاج ہے جو اس آلے میں استعمال ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ کچھ بتا سکتا ہے۔

(۳) بہت سے مایہ ناز غیب گو حضرات، ماہرین علوم و فنون نے پیش گوئیوں کی ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ بعد میں انھیں شرمندگی ٹھانی پڑی کیونکہ مروجہ واقعات کی پیش گوئی کے مطابق نہ ہوا۔ سکے برعکس انبیاء و مومنین نے غیب کی جو باتیں بتائیں کبھی بھی اور ذرا بھر بھی خلاف واقعہ نہ نکلیں۔

### حقیقت وحی

عماۓ عقائد لکھتے ہیں کہ بنی وہ انسان ہے جو بغیر کسی واسطہ بشر کے، خدا سے ہدایت و شریعت پاتا ہے۔ اس خدا کو قرآن کریم نے وحی کا نام دیا ہے اور قدیم سے عصر حاضر تک بہت سے خود عرض، مفاد پرست اور دین دشمن عناصر نے اس منصب کے تصور کو کمزور کرنے، غلط فہم کرنے یا انسان کو اس سے جدا رکھنے کی خاطر مختلف زاویوں سے مختلف توہمات واضح کی ہیں۔

بعض نے عقل کے ہوتے ہوئے حصول سعادت کو وحی سے بے نیاز گردانا ہے۔ دور حاضر میں

مت نئے کشمکشیات و اختراعات اور تجربی علوم میں بحیر العقول پیشرفت کو بنیاد بنا کر وحی سے بے نیازی کی مہم چلائی جا رہی ہے بعض نے وحی کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے بعد اس تک رسائی حاصل کرنے کے دروازے کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے انکا خیال ہے کہ انسان کے اندر ایسی اہمول صداقتیں موجود ہیں جن کی بدولت کبھی کبھی فوق عبادت غیر عادی اور غیر معمولی افعال ظہور و نمود پا سکتے ہیں، یعنی انتہائی کوششوں کے بعد، زحماتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے یا عبادت اور ریاضت کے ذریعہ، تطہیر خدق کی منازل طے کرتے ہوئے ایسے مقام و منصب پر فائز ہو سکتے ہیں اس فکر کے حامل لوگوں کے خیال میں بندگان خدا شوق لقاء اللہ میں مبالغہ و مقابله کے اس میدان میں داخل ہوتے ہیں، بعض پیچھے رہ جاتے ہیں اور بعض آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح سے بعض مقام و ولایت حاصل کر لیتے ہیں، بعض نبوت و رسالت کے درجہ پر فائز ہو جاتے ہیں، اس فکر کو فروغ دینے والے لوگ اپنے مدعا کیلئے کسی نہ کسی آیت روایت، مشہدہ خواب یا کہانی کا سہارا دیتے ہیں ان میں سے بعض تو مذموم عزائم رکھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو حس نیت کے ساتھ میدان تحقیق میں قدم رکھتے ہیں لیکن حقیقت درک نہیں کر پاتے، بعض دلائل و براہین سے زیادہ کہانیاں اور کہانوں پر بھروسہ کر کے راستہ بھٹک جاتے ہیں۔

جہاں تک سیران اللہ، لقاء اللہ اور قرب خدا کا تعلق ہے، یہ راستہ، یہ دروازہ، خدق کیلئے فقط کھلا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے اس پر آنے کیلئے دعوت عام ہے دعوت نامہ کتب آسمانی ہیں و بدلے والے نبیاء و مرسلین ہیں جو لوگ اس راستہ پر قدم رکھتے ہیں انکو ہر قدم پر خدا کی مدد، نصرت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے لیکن مقام نبوت و رسالت ایسا منصب نہیں جو صد حیات و کوشش کے نتیجہ میں حاصل ہو سکے اس منصب پر بقدر ضرورت زمان اور مکان، خدا و بندہ متعین محدود افراد کو خدق کی ہدایت کیلئے منتخب کرتا ہے اس انتخاب کی بند سے لیکر بہت تک خدا اور نبی منتخب بندوں کے درمیان رابطہ کا نام 'وہی' ہے چنانچہ سورہ مبارکہ شوریٰ آیت ۵۱ میں ارشاد ہمارا کہی ہے:

﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرَانِ يَكْلَمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا  
فِيهِ حَيٌّ بِأَدْنَىٰ مَقْشَدٍ﴾ اور کسی انسان کیسے نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے مگر وحی  
کے ذریعے یا پردہ کے پیچھے سے یا پھر وہ پانے کسی پیغامبر (فرشتے) کو بھیجتا ہے اور وہ  
حکم خدا کے مطابق جو کچھ اللہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خداوند عالم اپنے ان منتخب بندوں سے اس طرح سے تمنا طلب اور  
تکلم نہیں کرتا کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے بلکہ یہاں انداز تمنا طلب  
اور تکلم کچھ اور ہے اور اس انداز تمنا طلب کو خدا نے وحی کا نام دیا ہے یہ تکلم کبھی کسی حجاب کے ذریعہ ہوتا  
ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے ذریعہ گفتگو فرمائی، اور کبھی ملائکہ (جبرائیل)  
کے توسط سے، وحی کا ایک اور ذریعہلقاء فی القلوب ہے جو کبھی لفظ اور کلمات کی شکل میں ہوتا ہے  
جیسے آیت قرآنی اور کبھی کلمات اور الفاظ کا حجاب بھی نہیں ہوتا، صرف معانی وحی ہوتے ہیں۔  
قارئین کرام اس کتاب کے صفحات میں اتنی عجائبات نہیں کہ ہم اس موضوع کو وسعت دے سکیں اس  
سے ہم ضروری نکات کی طرف آئیوں کا حوالہ دیکر گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### وحی کے معنی

لغت کے مطابق کسی بات کو تیزی کے ساتھ اور اشاروں میں سمجھانے کو ”وحی“ کہتے ہیں۔  
رغب اصفہانی نے وحی کے معنی رمز گوئی و راسی طرح طبری نے بھی وحی کے لفظی معنی دوس میں خستہ  
بیان کئے ہیں قرآن کریم میں بھی مختلف اقسام وحی کا ذکر آیا ہے چنانچہ نعت اور قرآن کریم میں وحی  
کے وسیع معنی سننے کی وجہ سے مفاد پرستوں کو نبوت کی قطع تفسیر کرنے کا موقع ملا، قرآن کریم میں درج  
ذیل دنیوں کا ذکر آیا ہے۔

- وحی بہ ہمد سورہ فصلت آیت ۱۲ میں آسمان کو وحی کرنے کا ذکر ہے۔

﴿وَوَحّٰی فِی سَمَآءِ اَمْرًا﴾ ”اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا“

۲۔ شہد کی مکھی کو وحی

﴿وَوَحّٰی رَبُّكَ اِلَی السَّمَلِ﴾ ”اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی“ (عل ۶۸)

۳۔ عادی انسان پر وحی: سورہ قصص آیت ۷ میں مادرِ موسیٰ اور سورہ آل عمران ۴۵ میں جنابِ مریم پر وحی کا ذکر ہے۔

﴿وَوَحّٰی اِلَی ام مَوْسٰی﴾ ”اور ہم نے مادرِ موسیٰ پر وحی بھیجی“ ﴿اَدْعَا لَی الْمَلٰٓئِکَۃُ

بِحَمِیْمٍ اِنَّ اللّٰهَ یَشْرُکُ بِکَلِمَۃٍ﴾ ”جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! اللہ تجھے اپنی

طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے“ (آل عمران ۴۲)

۴۔ نبی پر وحی سورہ شوریٰ آیت ۵۲ میں رکازِ کرم موجود ہے۔

﴿وَوَحّٰی اِلَیْکَ ذٰلِکَ اَوْحِیَ الْبَیِّنٰتِ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِ رَبِّکَ﴾ ”اور اسی طرح ہم نے اپنے مرے سے

ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے“ (ذوق ۹۷، بقرہ ۹۷)

یہی وہ وحی ہے جس سے خداوندِ عالم نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کیلئے بعض منتخب بندوں

کو نواز ہے۔ یہ وحی دیگر وحیوں سے مختلف ہے۔

وحی نبی کا سبب امتیاز

جن لوگوں کا خیال ہے کہ منصبِ نبوت اور رسالت صدائیتوں، کوششوں اور ریاضتوں کے ذریعہ

حاصل ہوتا ہے، یہ فکر سو فیصد غلط اور بے بنیاد ہے تاریخ انہیں کسی ایک نبی کا بھی پتہ نہیں دیتی جسے اس

طریقہ سے یہ منصب حاصل ہوا ہو، اس کے برعکس جیسا کہ بیانِ ہوا خداوندِ عالم نے اس منصب کیلئے

ہمیشہ ”امی“ کا انتخاب فرمایا ہے کسی بھی نبی کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا تاریخ میں کہیں بھی ذکر

نہیں ملتا، بلکہ بعض کو تو تعلیم و تربیت دریا صفت کے مواقع ہی میسر نہیں گئے۔ جنابِ موسیٰ کی مثال

لے لیجئے جنہوں نے پہلے شکمِ مادر میں پرورش پائی، پھر دریائے نیل کے موجوں میں اور پھر طاغوت



کے گھرانے میں، اسی طرح بشر، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کرنا، عیسیٰ کا گہوارے میں بات کرنا، نبی خاتم کو یہ کہہ کر یہی ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکتے، سیدنا انبیاء منتخب کرنا، یہ سب واقعات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ یہ منصب صلہ جنتوں، کوششوں اور ریاضتوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ زمان و مکان اور خدا تعالیٰ کی ضرورت کے پیش نظر خداوند عالم انہی انسانوں میں سے بعض کو اس کیلئے منتخب فرماتا ہے اور جب انتخاب کر بیٹا ہے، تو ان پر وحی نازل کرتا ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کے مطابق انبیاء نے نبوت مسترد کرنے والوں کو یہی جواب دیا کہ ”ہاں واقعا ہم بھی تم جیسے بشر ہیں لیکن ہم میں اور تم میں فاصلہ ”وحی“ ہے۔

﴿وَلِأَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک الہا ہے“ (کہف/۱۱۰)

غرض نبی کا دوسرے انسانوں سے امتیاز یا بقول قدس سرہ، ”فصل نبی“ وحی“ ہے۔ کسی انسان کو نبوت کے لئے انتخاب، وحی کے ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کی دعوت کا آغاز دعوائے نزول وحی سے ہوتا ہے جو ایک غیب کی خبر ہوتی ہے، گویا دعوائے نبوت کا آغاز دعوائے علم غیب سے ہوتا ہے، مگر انبیاء سے علم غیب چھین لیا جائے تو وہ بھی عام انسانوں کی صف میں نظر نہیں آئے۔

### خصصۃ انبیاء

خدا اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کیلئے خود انہیں میں سے بعض کو منتخب کر کے مبعوث فرماتا ہے ”یہ قرآنی روایات میں الہستیوں کو نبی، رسول اور امام کہا گیا ہے خداوند عالم نے ان ہستیوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے مربوط کیا ہے یعنی جو ان کی اطاعت کرتے ہیں گویا وہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں نہ ہستیوں کو واجب اطاعت قرار دینے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں ہر قسم کی غلطیوں، جنتیوں و آلودگیوں سے پاک و منور رکھا جائے اور اسکی ضمانت بھی خداوند متعال کی

طرف سے مٹ چاہئے، بس اسی کو عصمت کہتے ہیں، یہی عصمت کی حقیقت ہے اور خداوند عالم کی جانب سے دی گئی یہی ضمانت امت کے لئے اس کے نمائندوں پر اعتقاد کا سبب بنتی ہے۔

عصمت، لغت عرب اور قواعد میں قرآنی میں

۱۔ عصمت ع، ص، م، (عصم) سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی جیسا کہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے: ”امساک“ ہیں عصمت بمعنی ”مسک“ ہے۔ کتاب صحاح میں عصمت کے معنی ”منع“ کے بیان کئے گئے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے ”عصمت الطعم“ یعنی کھانے سے روکنا۔

عصمت آیات قرآنی میں

قرآن مجید میں یہ لفظ پچاس کے معنوں میں آیا ہے

سورہ مبارکہ مائدہ آیت ۶۷ میں ارشاد ہوتا ہے

۱۔ ﴿قُلْ سَأَوِي إِلَىٰ حَبْلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ ”کہا میں کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی سے بچائے گا“ (حور/۳۳)

۲۔ ﴿مَالِمَ لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَصَمٍ﴾

”ان کو خدا سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا“ (زمر/۲۷)

۳۔ ﴿قُلْ مَنْ دَالِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ رَدَّكُمْ سَاءَ وَ إِنْ رَدَّكُمْ حَسَنًا﴾

”میں سے کہہ دو اگر خدا تمہارے ساتھ بری کا ارادہ کر بیٹھے تو کون یہاں ہے جو تمہیں اس سے بچائے، یا بھلائی ہی کرنا چاہئے“ (حزاب/۵۱)

۴۔ ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ”اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا“ (مائدہ/۶۷)

آیت لفظی مصباح بزدلی عصمت کے معنی بیان کرتے ہوئے دانتے بین فرماتے ہیں

۱۔ بگاد و شش یعنی محفوظ رکھنا

۴۔ مانع شدن یعنی مانع ہونا

عصمت کے اصطلاحی معنی

اصطلاح میں عصمت اس ملکہ نفسانی کو کہتے ہیں جس کا حامل انسان خطا اور اشتباہ سے باز رہتا ہے۔ ایسے افراد کو معصوم کہتے ہیں، یعنی خدا نے انہیں خطا اور گناہ سے محفوظ رکھا ہے چنانچہ عصمت کے معنی خطا اور گناہ سے محفوظ ہونا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معصوم کو خطا اور گناہ سے خدا نے محفوظ رکھا ہے یا اس ملکہ عصمت نے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ملکہ نفسانی بھی خدا ہی کی طرف سے عنایت شدہ ہے۔

تعریف عصمت ابن ابی الحدید معتزلی کی نظر میں

ابن ابی الحدید معتزلیؒ نے کج ابلاغ کی شرح میں عصمت کی تعریف مختلف زاویوں سے کی ہے: عصمت ایک ایسی صفت یا خاصیت ہے کہ جس انسان میں بھی پائی جائے اسے گناہ سے محفوظ رکھتی ہے۔

۲۔ معصوم وہ ہے جو معصیت پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا مرتکب نہیں ہوتا۔

۳۔ معصوم اطاعت اور معصیت دونوں پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود نہ وہ ترک اطاعت کرتا ہے نہ فعل معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، عصمت کی سند کیا ہے یعنی اس کے عوامل اور عمل کی پرگشت کہاں پر ہوتی ہے۔

یہ صفت کسی انسان میں کیسے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے، اس بارے میں چار اقوال ہیں

۱۔ قوی ارادہ ہونا مضبوط قوت ارادہ انسان کو شہوت اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے دور رکھتا ہے، قوی ارادہ انسان شہوت کے غلبہ میں نہیں آتا بلکہ اس پر غلبہ پاتا ہے اس قوت ارادہ کو علمائے نفس نے ”ملکہ“ کہا ہے اسی ملکہ کی بنا پر انسان فعال قبیح سے باز رہتا ہے اور طاعت پر گامزن رہتا ہے۔

۲۔ حامل علم ہونا چونکہ معصوم انسان اطاعت کے بے بہا اور بے شمار فوائد و رمحیت کے مضرات اور نقصانات سے آگاہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ترک اطاعت و فعل معصیت نہیں کرتا۔

۳۔ نفس کا محاسبہ کرنا معصوم انسان اپنی خطاؤں و غلطیوں پر، اپنے نفس کی سرگرمیوں کا ہمیشہ محاسبہ کرتا ہے اگر سہولتیں اس سے سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سرزنش کرتا ہے۔

۴۔ خدا کے واضح بیان کا حامل ہونا۔ معصوم انسان خدا کی طرف سے واضح اور روشن بیان حامل ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں حرم ہیں کون کون سے اعمال فعل، طاعت ہیں۔

اگر انسان میں یہ چار صفات ہوں تو وہ معصوم از گناہ ہو جاتا ہے گویا یہ چار باتیں عصمت کے مقدمے ہیں یا یوں کہے کہ عصمت ان چار چیزوں پر قائم ہے۔

عصمت کی ایک تفسیر کی برکت یہ ہے کہ معصوم انسان کسی فعل کے نفع اور نقصان کے بارے میں حق یقین کے درجہ پر فائز ہوتا ہے ایک ایسے انسان سے معصیت کا ارتکاب ممکن ہی نہیں، وہ کبھی بھی ضرور سراسر عمل بجالانے کا انتخاب کر ہی نہیں سکتا، کسی فعل کے ضرر کا حق یقین ہونے کے بعد بعد کوئی عاقل انسان کیسے ایسا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اسکی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً کوئی عاقل انسان زہر کو زہر جان کر لٹکلی یا اشتہار سے بھی نہیں کھاتا، باند عمارت کی چھت سے خود کو نیچے نہیں گراتا، کبھی بھول کر بھی گٹر کا پانی نہیں پیتا، وغیرہ وغیرہ، یہ مثالیں مفروضہ عصمت کو عقلی طور پر ممکن ثابت کرنے کیلئے پیش کی گئی ہیں

### عصمت انبیاء کی ضرورت

نبیاء کرام کو خداوند متعال نے چنے بندوں کی ہدایت و رہبری کیلئے بھیجا ہے جب کسی ہستی کو خداوند عام، اپنی طرف سے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لئے بھیجے تو یقیناً وہ چاہے گا کہ اس کے بندے اس کے نمائندے کی اطاعت کریں، تمام تشییب و فرائض اس کی پیروی کریں اور اسکے قول و

فعل کو دل و جان سے قبول کریں یہ اسی صورت میں ممکن ہے، جب بندوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ مدعی نبوت جو کچھ کہتا ہے خاص وحی ہے اس کے قول و فعل میں کسی قسم کی خطا، غلطی، ہنسین، بھوس یا ذلتی انا پرستی کا شائبہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ان خرافات سے لاتعلق اور دور ہے یہ یقین حاصل ہو جانے کے بعد ہی بندگانِ خدا اس کی اطاعت کو عین اطاعتِ خدا گردانتے ہیں اور پھر اس کے قول پر یقین کرتے ہیں کہ وہ خالصتاً وحی پر مبنی ہے لہذا نبی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہئے، اس کے افہام اور کردار کو وحی کا آئینہ دار ہونا چاہئے یعنی اگر کبھی وہ کچھ نہ بولے اور کوئی عمل نہ کرے تب بھی یقین ہو کہ اس کا یہ فعل وحی کے مطابق ہے نبی کو ایسی ہی عصمت پر فائز ہونا چاہئے، اس سلسلے میں عہد نے اعتقاد نے چند دلائل قائم کئے ہیں۔

## عصمتِ انبیاء کی دلیل

### اولیٰلِ اعتماد

گر نبیاءِ معصوم نہ ہوں، عام انسانوں کی طرح طرحی جھوٹ اور گمن ہوں کا رتھکاب کرتے ہوں، تو یہ حتمال باقی رہتا ہے کہ جو حکم انہوں نے دیا ہے، کہیں غلط نہ ہو یا بھول کر نہ کہہ دیا ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی کو پہچاننے میں سستی سے کام لیا ہو، وقت گزر گیا ہو، مگر پہنچایا نہ ہو، ایسے تمام حتمالات نبی کی شان کے خلاف ہیں اور ایسی صورت میں عقلی طور پر اس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر نبی گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق ہو گیا جب نبی ہی فاسق ہوگا تو اس کی خبر پر اعتماد بھی نہیں رہے گا اس خبر کو مینے کیلئے تحقیق کی ضرورت ہوگی جبکہ نبی کے مشکوک ہو جانے کے بعد تحقیق کے ذرائع نہیں رہتے، لوگ کیسے معصوم کریں گے کہ اس نبی نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، ایسے حالات میں انسان کیسے خدا سے رابطہ قائم کرے گا؟ چنانچہ ایسی صورت میں نبوت مشکوک ہو جائے گی اور جب نبوت میں شک ہوگا تو فلسفہ نبوت ہی بغور پر پائے گا لہذا ضروری ہے کہ خداوند عالم جس ہستی کو نبی، حجت یا ایما ناماندہ بنا کر بھیجے، وہ معصوم ہو۔

## ۲۔ دلیل اخلاقی

انسانی معاشرہ میں لوگ ہمیشہ اعلیٰ اور ارفع خلاق کے حامل افراد کے گرد جمع ہوتے ہیں، ان کے نقل و حرکت و سیرت روشن کو اپناتا ہے، عزت و احترام و افتخار گردانتے ہیں چنانچہ اگر نبی سے گناہ سرزد ہو، مگر نبی اپنے قوں و فعل کا خود پابند نہ ہو تو اس کی شخصیت و لوگوں کی نظروں میں گر جانے کی جگہ اسکا شمار امت کے پست ترین لوگوں میں ہوگا کیونکہ نبی کا گناہ عام انسانوں کے گناہ کے مانند نہیں قرار دیا جاسکتا۔ خداوند عالم سورہ احزاب کی آیت ۳۰ میں فرماتا ہے

﴿يَسَاءَ السَّيِّئِ مَنِ اتَّكَفَىٰ بِغَدَّتِهَا حَشِيَّةٌ مِّمَّنْ يَضَعُ بِهَا الْعَذَابَ صَغِيرِينَ﴾

”اے پیغمبر کی ازواج اگر تم پرانی کرو گی تو تمہیں اس کی دو گنی سزا دیں گے“

ایک عام شخص کو ایک گناہ پر ایک سزا دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو س سے زیادہ سزا دی جائے تو یہ خلاف عدالت ہوگا مثلاً زنی کیلئے سو (۱۰۰) کوڑوں کی سزا ہے اگر سے ایک سو پانچ کوڑے دے جائیں تو یہ زیادتی ہے۔ کوڑوں کا گایا جانا اس پر ظلم ہوگا ایک آدمی کو تو ایک گناہ پر ایک سزا ملے لیکن زواج نبی میں سے کوئی بی بی اگر ایک گناہ کی مرتکب ہو تو سزا دو گنی ملے، ایسا کیوں ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ امت کی ایک فرد ہیں اور دوسری طرف پیغمبر کی ازواج ہیں، اسی لئے ان پر دو گنی سزا کا تاکید حکم ہے تاکہ پیغمبر کی سرحیت و شخصیت دوسرے ہی لوگوں کو پاک و منزہ نظر آئے یعنی یہ کہ لوگ پیغمبر کے گرد و نواح کے افراد کو دیکھ کر ان پر اعتماد قائم کریں۔ مگر لوگ پیغمبر کے قرب و درجو میں رہنے والوں ہی کو آپ کی ذاتی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرنا، دیکھیں گے تو یہ بات ان کے لئے پیغمبر پر عدم اعتماد کا سبب بنے گی چنانچہ ہی لئے پیغمبر کی ازواج اگر گناہ کا ارتکاب کریں تو انکی سزا دو گنی ہوگی کیونکہ گناہ بھی وہ گناہ ہوگا ایک تو حکم خداوندی و دوسرے رسول کو خداوندی۔

جب نبی کے قریبی افراد گناہ کی صورت میں دوسروں کی نسبت زیادہ گناہگار ٹھہرنے جائیں گے تو

خیال فرمائیے کہ اگر خود نبی گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کا گناہ کتنا زیادہ شمار ہوگا لہذا ایک گناہگار فرد، خدا کا منتخب نمائندہ ہو، یہ بات خلاف عقل ہے۔

﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَيْهِ لِيُعَذِّبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ الَّذِي لَمْ يَلْمِزْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمَ رَجْسَ تَطَهَّرَ اِلَيْهِ﴾ ”بس لہذا کیا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے“ (حرب ۳۳) اس آیت میں خدا نے اعدائے فرما دیا کہ نبی ہر قسم کی رنجس سے پاک و مطہر ہے۔

۳۔ روایات اطاعت :

اگر نبی مقام عصمت پر فائز نہ ہو اور اس سے غلطی و سیان سرزد ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطان کی زد میں آ گیا ہے اور جو شخص بھی شیطان کی زد میں آجائے اسکی اطاعت، شیطان کی اطاعت ہوگی اور جو شیطان کے فریب میں آجائے، وہ نبی نہیں ہو سکتا چنانچہ سورہ مبارکہ میں آیت ۸۲، ۸۳ میں ہے۔

﴿قُلْ لِّمَنۡ عِبَرَتُكَ لَا عِبَرَتُهُمْ اِجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ الْمَخْصِيْنَ﴾ ”اس نے کہا کہ پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنالیا ہے“

۴۔ نبی کے قول و فعل میں تضاد ہونا خدا کے نزدیک ایک مذموم فعل ہے کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَا تَعْمَلُوْنَ﴾ ”اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو“ (صف، ۳) ﴿اِنَّ مَرُوْنَ السَّمْسِ بِالْبُرُوْثِ وَنَمْسُوْا اَنْفُسَكُمْ﴾ ”کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو ورنہ خود اپنے کو بھوس جاتے ہو“ (نقرہ، ۴۷) ﴿وَقَالَ لَا عَرَبِيَّ اَسْأَلُ لَمْ تَوْفَوْا لِيْ وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمَ الْبَيْتُ لِلّٰهِ اِيْمًا وَفِي



قلوبکم ﴿ ”یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم یمان آئے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسام ؑ نے کہ یمان بھی تمہارے دوسوں میں داخل نہیں ہوا ہے“ (ہجرات ۱۳)

۵۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس کو واجب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

﴿وَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ ”اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو کہ شیعہ رحم کے قابل ہو جاؤ“ (آل عمران ۳۲) ”کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ جو اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کا فرین کو ہرگز وہست نہیں رکھتا“ (آل عمران ۳۲) ﴿فَلِاتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَن تُولُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ”مسئلہ تو تم لوگوں کیلئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے“ (آل عمران ۳۱)

۶۔ اگر نبی کی طاعت اس بات کے ساتھ مشروط بھیجے جائے کہ نبی کے صحیح او مر اور نواہی کی طاعت کی جانی اور جس وقت وہ غلط او امر اور نواہی کا حکم دے تو اس کی مخالفت کی جائے جیسا کہ علماء کے بارے میں حکم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ”براہمہ“ جو کہ عدم بعثت نبی کے قائل ہیں، انکی دلیل عدم ضرورت بعثت نبیاء کی تائید ہوگی۔ کیونکہ اگر امت نہیں جانتی (صحیح اور غلط او مر) تو کیا مطلب یہ ہوگا کہ امت کو جہالت میں ایک ایسے انسان کے سپرد کر دیا جائے جو خود غلطی سے محفوظ نہیں اور اگر امت جانتی ہے تو اس صورت میں امت نبی کے محتاج نہیں ہے۔ نبوت کی ضرورت تو امت کی جہل و نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر امت حد و حرام، اطاعت اور محصیت کو خود جانتی ہوتی تو اس صورت میں نبی کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی۔

۷۔ اگر نبی گناہ کرتا ہے تو کیا امت پر واجب ہے کہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے؟ یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو یہ نبی اس سلسلہ کو جاری رکھے گا کیونکہ کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں اور روکتے ہیں تو اس میں درج ذیل قباحتیں ہیں

۱۔ امت کے روک ٹوک کرنے سے اسے اذیت ہوگی اور جس شخص کی طرف سے اسے اذیت پہونچے گی وہ مستحق عذاب خدا ہوگا۔ کیونکہ جو خدا اور رسول خدا کو اذیت پہنچاتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے اور اسکے لئے دردناک عذاب ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ يَزُولَا وَلَئِنْ كَانَتْ هَاتَاكُمَا جَنًّا مَسْكُونًا فَهِيَ خَالِدَةٌ عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَىٰ يَوْمِ الْبَرَاءِ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لئے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے“ (احزاب، ۵۷)

لہذا جو شخص نبی کو روک ٹوک کرتا ہے اس پر لعنت ہوگی۔ دوسری طرف اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وائیل کرتا تو ترک واجب کا مرتکب ہوتا ہے۔

۲۔ نبی جب گناہ کرے گا تو اس کی حیثیت گر جائے گی۔ لوگ اسے نفرت کی نظر سے دیکھیں گے اور جب لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں تو فلسفہ بحث انبیاء خود بخود ختم ہو جائے گا۔

۳۔ اگر نبی گناہ کا مرتکب کرے گا تو وہ خالم ہوگا جبکہ خداوند عالم سورۃ بقرہ آیت ۲۳ میں فرماتا ہے:

﴿لَا يَدْرِي عَهْدِي الْفَالِغِينَ﴾ ”خدا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دیتا ہے“

۸۔ اگر لوگ نبی کو گناہ اور آلودگیوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس صورت میں نبی کی کشش ختم ہو جائے گی۔ اس لئے بھی نبی کو ہر قسم کے گناہ و خط سے پاک و مبرا اور معصوم ہونا چاہئے۔



۲۔۲ خدا خبر دیتا ہے۔ یہ خبر نبی کے ذریعہ بندوں تک پہنچتی ہے اسے وہی کہتے ہیں۔

قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے کہ شیطان ایک دوسرے کو جی کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے

﴿وَالشَّيْطَانُ لِيُوْهِدَنَّكَ ۖ اُوْهِدْهُمْ لِمَآءَدَلُوْكُمْ﴾ ”شیطان اپنے ساتھیوں کے

دور میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں“ (اند ۱۳۱)

شیطانی اعمال کیا ہیں۔ خداوند کریم میں نے متعدد آیات قرآن کریم اس کا بالکل واضح اعلان فرمایا ہے۔

۔ شیطان ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے:

﴿الشَّيْطَانُ يَعْزِزُ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ﴾ ”شیطان تمہیں منکرتی کا خوف

دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے“ (بقرہ ۲۶۸)

۲۔ شیطان خدا کے اولیاء کو ڈراتا ہے

﴿الَّذِي يَتَّبِعُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَوْتِ﴾ ”جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو

“ (بقرہ ۲۷۵) ﴿اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ عَلَّاهُ فَاخْتَفَاوْا اِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِيْنَ﴾ ”یہ (خبر دینے والا) شیطان جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے لہذا اگر تم مومن

ہو تو ان لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو“ (آعراف ۱۷۵)

۳۔ جس کے ساتھی برے ہوں، سمجھو وہ شیطان کا ساتھی ہے

﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْبًا فَاصْبِرْ لِّمَا يَفْعَلُ﴾ ”بات یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو

جائے تو وہ بہت اکی برا رفیق ہے“ (سہ ۳۸)

۴۔ شیطان انسان کو مغرور کرتا (دھوکا دیتا) ہے

﴿وَمَا يَعْزِزُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا﴾ ”اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس

قریب پر مبنی ہوتے ہیں“ (نہ ۱۲۷)

۵۔ شراب، جوا، بت پرستی سب اعمال شیطانی ہیں

﴿بَايِسَا النَّبِیْنَ اَمْوَالُكُمْ الْحَرَمِ وَالْمِیْسِرِ وَالْاَنْصَابِ وَالْاَرَامِ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ﴾ "اے ایمان والو! شراب اور جوا اور مقدس تھاں اور پائے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں" (مائدہ: ۹۰)

۶۔ جس پر شیطان کا غلبہ ہو جائے اسے اپنے اعمال جتنے نظر آتے ہیں

﴿وَاِنْ رَیْتُمْ لَکُمْ لَیْلًا غَالِبًا لِّکُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاَنْتُمْ حَرَجٌ لِّکُمْ﴾ "اور جب شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کے انھیں دکھائے اور کہا: آج لوگوں میں سے کوئی تم پر فتح حاصل کر رہی نہیں سکتا" (انفال: ۴۸)

۷۔ شیطان انسان کا دشمن ہے

﴿اِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ﴾ "کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے" (پہلے: ۵)

۸۔ شیطان انسان کو خدا سے دور کر کے انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے

﴿مَا مَسَّ الشَّیْطَانَ ذَاکُمْ رِبَیْعَ السَّحَرِ بَصَحَ سِیْنٌ﴾ "مگر شیطان نے اسے بھدوایا کہ وہ اپنے دلک سے یوسف کا ذکر کرے یوسف کی ماں زندان میں پڑے رہے" (یوسف: ۴۴)

خدا صمد یہ کہ اگر نبی سے گناہ سرزد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطان کے فریب میں آ گیا ہے

اور جو شیطان کے فریب میں آجائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔

عصمتِ نبیاء کے بارے میں فرقِ اسلامی کے نظریات

۱۔ انبیاء ابتدائی عمر سے لے کر آخری لمحہ حیات تک فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، صغیرہ اور د

کبیرہ گناہوں کے بہو یا عذر ارتکاب سے، غرض ہر لحاظ سے معصوم ہیں

۲۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاءِ اعثت کے بعد سے آخری عمر تک تو تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے

سہوایا عمارتکاب سے محفوظ ہیں، لیکن بعثت سے پہلے ارتکاب گناہ خارج از امکان نہیں۔ یہ عقیدہ ”حشیوہ“ کہلاتا ہے اور ایک تحقیر آمیز عقیدہ ہے بعض علمائے اسلام اس عقیدہ کے بارے میں کھل انگاری سے کام لیتے ہیں اور بے بنیاد اور غیر مستند باتوں کو عقیدہ کی سند بناتے ہیں۔ یہ عقیدہ اگلی ایک مثال ہے۔

۳۔ خوارج عقیدہ رکھتے تھے ہیں کہ انبیاء سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے حالانکہ خود ان کے نزدیک ہر گناہ موجب کفر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا نبی کافر ہو سکتا ہے۔

۴۔ اشعرہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہو سکتا تاہم گناہ صغیرہ کا ارتکاب ممکن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۵۔ گردہ اہل حدیث کا بانی عبد الوہاب کہتا ہے کہ انبیاء کا قبل بعثت معصوم ہونا ضروری نہیں، اہت بعد بعثت معصوم ہونا ضروری ہے۔

۶۔ ایک گردہ کا کہنا ہے کہ انبیاء سے قصداً یا عمداً گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تاہم سہوایا نسیان کے سبب گناہ ہو سکتا ہے۔

۷۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یوں تو انبیاء گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے لیکن پوشیدہ طور پر اور لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۸۔ ایک اور گردہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے لئے عصمت ضروری نہیں، وہ ہر حال میں گناہ کر سکتے ہیں۔

۹۔ نبیاء کو تمام گناہوں سے چاہے وہ کبیرہ ہوں، یا صغیرہ، جو انکی حیثیت کو معاشرہ میں مفد دہ کرتے ہوں، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی، پیدائش سے لیکر وفات تک ہمیشہ پاک اور معصوم ہونا چاہئے، یہی عقیدہ شیعہ امامیہ ہے۔

## عصمتِ انبیاء

موضوع عصمتِ انبیاء صدر اسلام کے دور کے مسلمانوں کا موضوع بحث و گفتگو نہیں تھا۔ یہ موضوع بعد کے دور کے رومن ہونے والے حالات اور اسلامی ریاست پر قابض حکام کے ذاتی مفادات کی خاطر اور دین کے بنیادی عقائد کو مشکوک بنانے کی مہم کاوش کے نتیجہ میں مورو بحث و مجادلہ قرار پائی ہے۔ کسی ایک فرد، گروہ یا مملکت کے کسی دوسرے فرد، گروہ یا ملک پر اعتماد بھروسہ کرنے کیلئے جو ضمانتیں مقصور ہیں درج ذیل میں بیان کریں گے

### ۱۔ رہبر پر اعتماد کی ضمانت:

پورا انسانی معاشرہ خواہ وہ کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، ملحد ہو یا دین اور مذہب کا پیرو ہو، علاقائی سطح پر انسانوں کا چھوٹا سا گروہ ہو یا ملکی اور بین الاقوامی سطح کی کوئی تنظیم، معشرے کی بھلائی کیلئے کام کرنے والے لوگ ہوں یا دہشت اور وحشت پھیلانے اور لوٹ مار بچانے والے، اپنے آپ کو منظم رکھنے کیلئے سب کو ایک نظام اور ایک منظم دور رہبری ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ کسی رہبر اور نظام کو لوگ اس وقت تک اپنے مقدرات سپرد نہیں کرتے جب تک ذاتی طور پر اس پر اعتماد کی ضمانت نہ فراہم کی جائے، انسان کی فحش زندگی میں بھی ایسے مواقع کم ہوتے ہیں کہ بغیر ضمانت کے کوئی چیز کسی کے سپرد کر دی جائے سوائے ان چند نادار موقعوں کے کہ جہاں ایک شخص دوسرے پر اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر حد سے زیادہ اعتماد کرتا ہو۔

۲۔ حقیقہ ضمانت سیکور معاشرہ میں زندگی کے تمام مسائل چاہے وہ جماعتی ہوں یا سیاسی اور اقتصادی سب میں دین مذہب کو بے دخل رکھا جاتا ہے انفرادی زندگی میں یہ لوگ چاہے دین اور مذہب کے نہیں پسندی کی حد تک ہی پابند کیوں نہ ہوتے ہوں لیکن مورو نہ ہی کو دین سے باطل



تعلق رکھتے ہیں ایسے معاشرہ اور بے دین ہو یا دین مذہب کا پیرو، دین کو معاشرہ میں بے دخل اور بے کردار رکھتا ہے۔ ہر معاشرہ میں لوگ اپنے مقدمات کو کسی فرد یا کونسل کے سپرد کرنے سے پہلے اپنے اعتماد کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان تحفظات کو صام رائج، رد و زبان میں ضمانت کہتے ہیں، اس ضمانت کو حاصل کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ ایک خلیفہ بیان ترتیب دیا جاتا ہے جسے لے کر وہ شخص اجتماع میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے دہراتا ہے، بعد میں اس بیان پر اس سے امضاء لیا جاتا ہے اس طرح سے وہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس تنظیم کے آئین اور دستور کی پابندی اور پاسداری کرے گا، اپنے منصب پر متعلق ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، اس سلسلہ میں کسی قسم کی سستی، کاہلی اور خبیثیت نہیں کرے گا اور اسرار کو غیروں پر فاش نہیں کرے گا بس اس مسودہ کو پڑھ کر سنانے اور اس پر دستخط دینے ہی کو ضمانت سمجھا جاتا ہے اس کے بعد چاہے وہ اس آئین کی موجودگی میں کتنا ہی خرد برد کرے، آئین سے کتنی ہی بے وفائی برتے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تمام تر کج روی کے باوجود وہ کسی صورت میں بھی کڑی کو نہیں چھوڑتا، اگر غلطی ثابت ہونے کے بعد اسے ہٹا دیا جائے تو وہ دوبارہ بھی برسرِ اقتدار آ سکتا ہے اور پھر نئے سرے سے حلف برداری کے ذریعہ ضمانت دے سکتا ہے، یہ طریقہ کار ہر چھوٹی بڑی سطح پر ایک سنت بنی ہوئی ہے۔ اس قسم کی ضمانت کے نمونے تاریخ اسلام کے صفحات پر بھی ملتے ہیں جن میں سے دو واقعات بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔

پہلا واقعہ اس وقت نمودار ہوا جب حضرت عمر بن خطاب کی ناکرد کردہ چھدرگئی کمیٹی نے امیدواروں سے الٹا شرائط پر پابند رہنے کا عہد لیا، حضرت عثمان نے چھدرگئی کمیٹی کے سامنے بیان دیا کہ اگر انہیں خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو وہ کتاب خدا، سنت رسول و سیرت شریفین پر عمل کے پابند رہیں گے لیکن برسرِ اقتدار آئے کے فوراً بعد انہوں نے بیت لعل، مسہین کی جان دیاں، عزت و ناموس کو مروں بن حکم کے پردہ کر دیا، مروں بن حکم وہ شخص ہے جسے رسول اکرمؐ نے اسکی سابقہ عدم دشمنی و رنجش کے حق میں جسارت آمیز حرکتوں کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا، خلیفہؓ نے اس اور دوم نے

حضرت عثمان سمیت اکابر بنو امیہ کی سفارش کے باوجود حکم رسول اللہ کے احترام کو باقی رکھا اور اسے واپس مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی، مگر حضرت عثمان نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کو واپس مدینہ بلکہ مسلمانوں کے تمام مقدرات اس کے سپرد کر دیئے، اس طرح انہوں نے کتابِ خدا، سنتِ رسول اور سیرتِ شیعین سب ہی کو پس پشت ڈالا اور مروان کو مقدم رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عامۃ المسلمین میں رفتہ رفتہ اشتعال پھیل گیا بہت کوشش کی گئی کہ خفیہ وقت اسے معذور کریں لیکن حضرت عثمان نے اس سلسلے میں کسی کی بات پر دھیان نہ دیا آخر کار اس کو بچانے کی کوشش میں خود کو ہی قربان کر دیا۔

سکے باوجود آج کل کے مقابلہ میں وہ دور پھر بھی بہتر تھا کیونکہ اس دور میں خفہ و رن کے راگرد جمع ہونے والے حاشیہ برداروں پر مسلمان کڑی نظر رکھتے تھے، اس وقت کی امت، حاکم و محکمان طبقہ پر شہادت تھی، جبکہ جنگل یہ صفت مسلمانوں میں مردہ ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں دینی و مذہبی قائدین ہوں یا سیاسی رہنما، ان کے طرف جمع ہونے والے افراد دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹ رہے ہیں لہذا وہ یہ غرہ بند کرتے ہیں، ”نصاف یہ ہے کہ موقع دی جائے مدت پوری کرنے دیا جائے لوٹنے والوں کو دوبارہ موقع دیا جائے“ لیکن اس کے باوجود انکے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی بلکہ بعض بقول امام شافعی مختلف بہانے بنا کر ممت میں ان کا دفاع کرتے ہیں۔

اس سلسلہ کی دوسری مثال معاویہ ابن ابی سفیان کی ہے معاویہ نے سنہ ۴۱ ہجری میں پیغمبرِ کرم کے سید اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی نبردِ نہدائی میں مختلف حیثیتوں پر بہانوں سے امام حسن علیہ السلام کو صحنِ دعوت دی اور صحن کی تمام شرط پر پانی ڈال دی تاکہ وہ اس نے امام حسن کو حد مت میں حلیہ بیٹن پیش کیا کہ امام حسن حدت سے پرہیز کرنے کے عوض جو شرط بھی پھیں گے وہ سب سے قبول ہوں گی۔ امام حسن نے اس صلح نامہ پر شرط درج کر کے

مضامہ کیا، لیکن جب معاویہ کی طور پر مسند خلافت پر قابض ہو گیا تو اس نے اعلان کیا ”یہ صلح نامہ میرے پاؤں کے نیچے ہے میں اس کا پابند نہیں ہوں“

آج بھی بیشتر دینی اور سیاسی حلقوں میں یہی صورت حال نظر آتی ہے اگرچہ پہلی بار برسرِ اقتدار آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آ جانے کے بعد اپنا قبضہ برقرار رکھنے کیلئے کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی، برسرِ اقتدار آنے کیلئے عوام سے جو وعدے وعید کئے جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے کے بعد کوئی وعدہ یا دہن نہیں رہتا بلکہ کئے گئے وعدوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔

۳۔ ملکہ عدالت: اہل دین و مذہب کے نزدیک رہبرانِ قوم میں ملکہِ عدالت کا ہونا، عوام کیلئے ن پر اعتماد کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل دین و مذہب کا معاشرہ ہے وہاں کے لوگ دین کے علاوہ بہت سے دنیاوی امور زندگی میں بھی اپنی ممکنہ حدود میں رہتے ہوئے نظامِ شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چونکہ ہر زمان و مکان کے رہنے والوں کیلئے ہمیشہ ہر علاقے کے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہبرِ معصوم تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ خود اپنے درمیان سے ایک عادل عالم فرد کو منتخب کرتے ہیں اور اس کے ملکہِ عدالت کی بنیاد پر ہی اس پر اعتماد کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں اپنے دین و دنیا کے مسائل اور مقدرات کسی کے سپرد کرنے سے پہلے اس میں ملکہِ عدالت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق کرتے ہیں، اس ضمن میں شوہدہ گواہ جمع کرتے ہیں اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عالم و عادل ہے، اس میں دینی و مذہبی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی و سستی دیکھنے میں نہیں آتی ہے اور اسے کسی گناہ کا ارتکاب کرتے نہیں دیکھا گیا ہے، تب اس پر اعتماد کی راہ ہموار ہوتی ہے۔

چنانچہ امام جمعہ، امام جعفی اور انتخابِ مرجع تقلید میں ہمیشہ سے یہی وظیرہ رہا ہے کہ اعلیٰ ترین عدالت کی تحقیق کے بعد ہی ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے لیکن اس نظام میں بھی عملاً دو نقص پایا جاتا ہے ایک مرجعِ وقت کے لئے کس حد و کس قسم کی عدالت کی ضرورت ہے، کیونکہ عدالت کے

چند مراتب ہوتے ہیں:

(۱) عدالت اسلامی، ہر مسلمان کو عدس ہونا چاہئے پابند انجام واجبات اور ترک محرمات۔

(۲) عدالت امام چھوڑ جماعت۔

(۳) عدالت گواہ اور شہادہ مقدمات۔

(۴) عدالت قاضی ایک مقامی عدالت کے قاضی کی عدالت میں اور ملک کے اعلیٰ درجہ

عدالت کے قاضی کی عدالت میں میں فرق ہونا ضروری ہے کیونکہ مقامی قاضی کی ذمہ داری

صرف قضاوت تک محدود ہے جبکہ اعلیٰ عدالت کے قاضی عدالت کے عدوہ تمام قاضیوں

کی نصب اور عزل ان کے اختیار میں ہے اگر خدا نخواستہ اس کی عدالت میں خلل آجائیں تو

پورے ملک کی عدالتوں کی جڑیں ہل جائیں گی بلکہ ملک کا ہی اللہ حافظ۔

(۵) عدالت مرجع در ربہ۔

منصب مرجعیت پر بٹھاتے وقت تو عدالت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے لیکن

بعد میں نظارت کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ گویا نی یا امام کی مانند انہیں بھی معصوم گردانتے

ہوئے، انکے لئے عدالت سے انحراف کو غیر عقلی قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ خود مراجع اس

بات کے معتقد نہیں چنانچہ آیت القضاۃ العظمیٰ سید محسن اکھلم نے عدالت مرجعیت کے بارے

میں فرمایا کہ مرجعیت پر فائز ہونے سے پہلے تو عدالت ہوتی ہے لیکن بعد میں اس پر قائم رہنا

ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔

اگر مرجع خود عدالت پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرے تو وہ افراد جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں،

اسے ثابت قدم نہیں رہنے دیتے بلکہ دنیا بھر کے مفاد پرستوں کے نمائندہ ان کے مجلس شوریٰ میں پہنچ

جاتے ہیں اسلام کی سر بلندی یا اصلاحی اقدامات کو محض نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بار رکھتے ہیں جسکے

نتیجے میں ملت ہر آئے دن رجوع قہقری کر رہی ہے ہذا عقل و شرع و تجربہ کے تحت ہماری ذمہ

داری قرار پاتی ہے کہ جس طرح انتخاب کے وقت ان کو پرکھا تھا، بعد میں بھی نظارت کو چاہی رکھا جائے، وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں، نبی یا امام کی طرح معصوم تو ہر حال نہیں ہیں، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر، امام اور مجتہدین سے قرب رکھنے والی ہستیوں کا کردار ایسا ہونا چاہئے کہ وہ امت اور ان قائدین کے درمیان حائل نہ ہوں بلکہ ان کے مابین قرب کا باعث بنیں، خداوند عالم نے سورۃ احزاب میں ازواج رسوں کو مخاطب کرتے ہوئے اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ انہیں چاہئے کہ پیغمبر کی ساحت کا خیال رکھیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے قریب ترین افراد سے فرمایا

”تم ہمارے اور دوسروں کے درمیان باعث قرب بنو، نہ یہ کہ تمھاری وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں“

جب نبی اور امام کے گرد رہنے والے افراد کے لئے ایسے حکامات موجود ہیں تو غور طلب بات یہ ہے کہ مراجعین کے ارد گرد رہنے والوں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہئے، پس معلوم ہوا کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر اسکو ادا کرنے میں کوتاہی برتی جائے تو امت ناقابل حلفی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔

### حدود عصمت

عصمت کا لفظ سنتے ہی پہلے مرحلہ پر جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ گناہ و معصیت سے محفوظ ہونا ہے، عصمت کا یہ تصور اس کے مختلف مصداق میں سے ایک مصداق ہے، انبیاء کی جس عصمت کے ہم معتقد ہیں، اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے انبیاء و ائمہ کی عصمت کی چار حدود ہیں

۱۔ انبیاء کا فکری، اخلاقی، فطری، اشتہاد، درسیات سے محفوظ ہے۔ عصمت میں یہ دائرہ سب سے وسیع تر، سب سے زیادہ ہیئت کا حامل ہے دنیا کے تمام نامور فلسفہ، نوادغ، روزگار اور علماء کا مصدر علم و فکر خود ان جیسا یک جا رہا خطا ہے جبکہ نبیہ کا، خدا علم، کثیر آیات قرآنی کے تحت یا تو مستقیم

طور پر خداوند کریم کی ذات ہے جیسا کہ سورہ نمل کی آیت ۶ میں ارشاد ہوتا ہے۔

﴿وَاللّٰهُ تَسْفِي الْقُرْآنَ مِنْ دِلِّهِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ”اور تم کو یہ قرآن (خود) خدا نے حکیم و دانائی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے“ یہ پھر وہ جبرئیل میں کے توسط سے خبر لیتے ہیں جنہیں خود خداوند عالم نے سورہ شعراء آیت ۹۳ میں ”امین“ کہا ہے ﴿سِرْلَہُ الرُّوحِ الْاَمِیْنِ﴾ ”جسے روح امین نے امارا“

خداوند عالم سورہ نجم آیت ۲۸ میں فرماتا ہے

﴿وَمَا یَسْطِقُ عَلَی الْہٰٓؤِی۔ اِنْ ہُوَ اِلَّا وَحٰی یُوْحٰی﴾ ”وہ ہرگز ہوائے نفس سے بات نہیں کرتا۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وحی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے“

۲۔ انبیاء حفظہ وحی میں معصوم ہیں یعنی خدا سے وحی لینے کے بعد ان پر بھول و سپاہی نہ رہی نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ غلّیٰ آیت ۴ میں خدا نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں ﴿سَفَرْنٰتٌ فَلَاحِقٰتِیْ﴾ ”ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ اسکو نہ بھولیں گے“

۳۔ انبیاء تبلیغ کے عمل میں بھی معصوم ہیں یعنی جب بات پہنچاتے ہیں تو گفتگو میں اشتباہ و راہزماں کوئی نہیں کرتے جیسا کہ سورہ نجم کی آیت ۳۳ جو اوپر بیان کی گئی ہے ارشاد ہو۔ ”جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وحی کے سوا کچھ بھی نہیں“ اور سورہ رحمن آیت ۲ میں بیان ہو ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْاِیَّاتِ﴾ ”اور سی نے قرآن کی تعلیم دی۔ اسی نے انسان کو خلق کیا اور اسی نے بیان بھی سکھایا“

۴۔ اسی طرح مقدم عمل میں بھی انبیاء معصوم ہیں کیونکہ گنہ سرزد ہونے کے وہ اسباب جو عام انسانوں میں معصوم کے طور پر ہوتے ہیں انبیاء و ائمہ ان سے محفوظ ہیں۔

حقیقت عصمت

جوانان خداوند متعال کی طرف سے خلق کی ہدایت اور رہبری کیلئے منتخب ہو، اسے معصوم ہی ہونا چاہئے۔ بصورت دیگر اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ ہمیں قبول کرنا پڑیں گے۔

عصمت کے حامل سے ترک اطاعت یا فعل معصیت کا ارتکاب ناممکن قرار دیا جاتا ہے، حقیقت عصمت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی ناقابل تعریف حقیقت ہے جس کا سمجھنا یا سمجھنا ناممکن نہیں ہے؟ یا یہ کہ یہ ایک مفروضہ ہے جو فرائض مخالف کو خاموش کرنے اور اہل گمراہی یعنی ایمان رکھنے والوں کی تسکین کی خاطر گزارا گیا ہے؟ یا پھر یہ مخالفین اسلام کو مخالفت سے باز رکھنے کی خاطر اوپر سے پہنچی ہوئی کوئی ضمت ہے؟ علمائے عقائد نے عصمت کی حقیقت کی دو تفسیر کی ہیں۔

- یہ ایک لطف ہے جس سے خداوند عالم نے اپنے منتخب نمائندوں کو نوازا ہے اس لطف کے وارد ہونے کے بعد ان میں نہ ترک اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ فعل معصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔

عصمت کی یہ تعریف درحقیقت بڑی مبہم تعریف ہے یہ ایک معما اور غیروضع شے کی غیر واضح لفظ میں تفسیر کرنے کی مانند ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انگریزی زبان سے نا آشنا شخص جب کسی انگریزی کلمہ کا مفہوم پوچھے تو اس کا ترجمہ ترک یا جرمن زبان میں کیا جائے جبکہ وہ شخص انگریزی کی طرح ان زبانوں سے بھی نا بلند ہے اس تعریف کے تحت عصمت ایک ایسی طاقت ہے جس کے ہوتے ہوئے ترک اطاعت یا ارتکاب معصیت ناممکن ہے اس تعریف میں عصمت کی تفسیر "لطف" سے کی گئی ہے جبکہ لطف بھی خود ایک نامعلوم کلمہ ہے یہ کلمہ بجائے خود بجائے سوال و استفادہ رکھتا ہے کیا لطف کوئی جسمانی غیہ ہے جسکی خوبی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نہ ترک اطاعت کرتا ہے اور نہ فعل معصیت؟ یا یہ کوئی ایسی روحانی صفت ہے کہ جو دیگر صفات کی مانند وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار انسان کی اندر نمود پاتی ہے، جیسے علم، طب، رضاء، ناراضگی وغیرہ؟ یا پھر یہ کوئی بیرونی چیز ہے جو جسم و روح سے منفصل ہے، جو اسے مہلک اور نامطلوب حالات سے اسی طرح محفوظ رکھتی

ہے جس طرح کہ ایک چروایا، بیڑ، بکریوں کی نگرانی کرتا ہے اور انہیں خطرات سے بچاتا ہے، یا کسی چھوٹے بچے کی نگرانی پر معذور شخص اسے گرنے سے، گندی چیزیں کھانے سے اور جسم کو ضرر پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے؟۔

پیغمبر اکرمؐ کے مبعوث ہونے سے پہلے کے دور کے بارے میں جناب امیر المومنینؑ شیخ ابلہافہ میں فرماتے ہیں خداوند عالم نے فرمایا ہم نے ان پر (رسول اللہ پر) ایک منگ کو موکل کیا تھا جو انہیں محاسن اخلاق کی راہ پر گامزن کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا۔ اگر ہم یہاں منگ کا ترجمہ اس معروف جنس موجود سے کریں تب تو ٹھیک ہے ورنہ اگر یہاں ملک کا ترجمہ عصمت سے کیا تو اس صورت میں عصمت کے ذیل میں بیان کردہ دوسری تفسیر کی طرف برگشت کرنا پڑے گی۔

۲۔ بعض علمائے عقائد نے عصمت کو لطف کی بجائے ”ملک نفسانی“ سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ کہ یہ انسان کے جسم سے مربوط کوئی شے نہیں بلکہ ایک نفسانی صفت ہے۔ انسان کا نفس اس صفت کے رسوخ پانے سے اور اس سے آراستہ و پیرستہ ہونے کے سبب فعل معصیت یا ترک اطاعت کی طرف نہیں جاسکتا۔

عصمت کو چاہئے آپ لطف، الٰہی کہیں یا ملکہ نفسانی، ہمار سوال اسی جگہ پر قائم ہے کہ آیا اس صفت تک پہنچنے کیلئے لطف الٰہی اور ملکہ حاصل کرنا ہر انسان کیلئے ممکن ہے؟ کیا انسان کے لئے یہ میدان صاف ہے، یہ دروازہ سب کیلئے کھلا ہوا ہے اور سب اس درجہ پر فائز ہو سکتے ہیں؟

اگر ایسا ہے تو پھر انبیاء یا خدا کے مخصوص بندوں کے لئے کوئی خاص ضمانت نہیں ہوئی جس کی ضرورت تھی کیونکہ اس مقام تک ہر شخص پہنچ سکتا ہے، اگر یہ خاص طور پر صرف انبیاء کیلئے مختص ہے اور دوسروں کو یسر نہیں تو اس صورت میں بھی ان حضرات کا کوئی امتیاز یا ان کی کوئی فضیلت نہ ہوئی، کیونکہ جسے خدا نے بخش دیا وہاں کیا اور جسے نہیں دے وہ محروم رہا۔



## عقیدہ عصمت انبیاء پر اشکالات اور اعتراضات

انبیاء کے بارے میں علمایا متفقہاً مختلف زاویہ نگاہ سے اشکالات اور اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ اس مذہب کے خلاف عمداً کمر بستہ ہو کر اشکالات اور اعتراضات کرنے والے کسی بھی صورت میں ہمارے جوابات سے قانع اور مطمئن نہیں ہونگے، مگر جو افراد نا کجھی میں ایسا کرتے ہیں ہم پہلے ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات اور اعتراضات کے اسباب اور وجوہات کو بیان کریں گے، اس کے بعد ان کا ذکر کریں گے اور پھر تیسرے مرحلے میں اپنی بساط علمی اور سماجی کے حدود میں رہتے ہوئے ان اشکالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔

### اعتراضات اور اشکالات کے اسباب اور وجوہات

۱۔ بہت سے افراد کسی بھی موضوع پر غور و فکر یا باریکی میں جانے کی زحمت کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، سہ سہری اور سطحی طور پر سنتے ہیں اور اسی سے ذہن میں ابھرے ہوئے اشکالات کو پیش کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا اشکال فلسفی بنیاد پر ہے وہ انبیاء کو عام بشر سمجھتے ہیں اور بشر کی خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے ورنہ وہ بشر نہیں رہتا۔

۳۔ بعض لوگ عصمت کے وصف کو صرف انبیاء و ائمہ سے مخصوص کرنے کو، ان کیلئے کوئی فضیلت نہیں سمجھتے کیونکہ اس صفت کے حصول میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے اور یہ صفت ان کے روئے کے بغیر ان میں پیدا ہوئی ہے فضیلت اس وقت ہے جب اس کے ہونے میں ان کا اپنا کوئی اپنا کردار ہو جب انبیاء کا صفت عصمت کے حصوں میں کوئی کردار نہیں تو پھر یہ ان کیلئے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے ورنہ اگر یہ صفت حاصل کرنا دوسروں کیلئے بھی ممکن ہو تو اس صورت میں یہ ان کیلئے کوئی امتیاز نہیں رہتا۔

۴۔ بعض لوگوں نے عصمت کے معنی شیطان کی زد اور اس کے بہکانے میں انسان کا نہ آنا بیان

کئے ہیں کتبِ سمائی کی بھسّیت میں صریح طور پر آیا ہے کہ بعض نبیاءِ شیطان کی زد میں آنے اور اس کے بھکانے سے محفوظ نہ رہ سکے۔

۱۔ سب یہاں پر ہم عصمت کے جانے والے، عترِ خدات کا چارہ لیں گے  
 کیا ممکن ہے کہ عصمت کے لئے جو چار عناصر درپہیں گئے ہیں، اسن انہیں بطور کامل حاصل کر سکے؟

۲۔ کیا انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ ہے، انسان سے مربوط ہر قسم کے نفع و نقصان کا علم حق الیقین کے درجہ تک حاصل ہو جائے؟

پہلے ہم دوسرے سواں کو زیرِ بحث لاتے ہیں اس سواں کا جو یہ ہے کہ کسی فعل سے نفع و نقصان کی صحیح تشخیص کرنا فقط دیوہی زندگی پر عصارہ کرنے والے سب کینے یک ناممکن عمل ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان حیاتِ دنیا کی کدے ایک در حیاتِ حق سے حیاتِ ہدی کہتے ہیں، اسکا بھی تصور کرے اور اس پر یقین رکھے یونکہ دنیا میں رہ کر سب کو بہت سے ایسے فعل ناممکن دینا پڑتے ہیں جن سے بظاہر نقصان ہی نظر آتا ہے لیکن سکے باوجود انہیں بھام دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے روتہ ہے خس و خیرات ہے، یہ سب مان نقصان ہے اسی طرح جہاں ہے، جنگ میں شریک ہو کر جان دینا، نقصان کے سوا اور کیا ہے؟ اگر نقصان کے بارے میں حق الیقین کو کافی سمجھا جائے تو پھر ان نقصان و اعمال کا حق الیقین ہونے کے باوجود اسکا کرنے والوں کی توجیہ کریں گے؟

لہذا اس سواں کے جو ب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی انسان کے سے ہر چیز میں موجود تمام تر نفع و نقصان کا علم ہونا ہر چیز کے تمام صہ و سواں و مدد مند یہاں سے لگاں رکھ کسی طور ممکن ہی نہیں ہے و یا میں حقیقی بھی نابور و رگا شخصیت گزری میں وہ سب فقط ایسے مخصوص شعبوں میں ہی لگاں رکھتی تھیں، دوسرے شعبوں میں جاں تھیں، علم، فقہاء، مجتہدین و عریہ حضرت ہی کو سے بچے، یہ لوگ روحانی علم میں تامل رکھتے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں کہ جو جسمانی ضرر کا باعث ہو

سکتی ہیں، سب سے واقفیت نہیں رکھتے، وہی لئے یہ ہمتیں جسم کو نقصان پہنچانے والے معصرات کا  
 رستہ بن کر سکتی ہیں اس کے برعکس ایک طبیب جسمانی ضرر پہنچانے والی چیزوں سے خوب واقف  
 ہوتا ہے جبکہ روحانی معصرت سے نااہل ہوتا ہے۔

دوسرے مرحلہ پر کسی فعل کے نفع و نقصان کو فقط دنیا سے مربوط کرنا، یا فقط آخرت سے ارتباط  
 دینا تفسیر عصمت میں مشکلات کے اسباب پیدا کرتا ہے چنانچہ نفع و نقصان کو فقط دنیا یا فقط آخرت  
 سے ارتباط دینے والوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اسکی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ایک انسان فقط دینی یا چند محسوس کی دنیاوی است و خوارگی سے بچتے کیسے خودکشی کر پیتا ہے اور یوں  
 اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے۔

۲۔ دوسرا انسان جسکے نزدیک آخرت ہی کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا میں رہ بے نیت کی زندگی  
 اختیار کر لیتا ہے یہ شخص بھی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔

بہر حال تک پہنچے سواں کا تعلق ہے کہ کیا ایک عام انسان کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اندر صفت  
 عصمت بطور کامل پیدا کرے؟ اس کی وضاحت ہم عصمت سے متعلق چند دیگر اہم مفہیم کے بیان  
 کے بعد آئندہ صفحات میں کریں گے۔

انسان سے گناہ سرزد ہونے کے سباب دو جوہر ہست

۱۔ جہل و نادانی۔ انسان سے گناہ سرزد ہونے کے اسباب و علل میں سے ایک اس کے وجوب و  
 اسکی حرمت یا اسکی قباحت اور مذموم ہونے کے بارے میں، جہل و نادانی ہوتی ہے مگر کوئی  
 شخص کسی فعل کی حرمت و قباحت یا اس کے مذموم ہونے کے بارے میں قطعی طور پر نااہل و  
 علم ہو تو یہ فعل کو وہ بغیر کسی جھجک کے انجام دیتا ہے بلکہ بسا اوقات اس فعل کو نجی مودے کر  
 راحت اور مسرت محسوس کرتا ہے مثلاً اگر کسی کو سو کی کثیر رقم ہاتھ آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے

بلکہ وہ اسے خدا کی طرف سے عطیہ و نعم گردانتا ہے اسی طرح مغربی دنیا میں ایک نو جوان لڑکا اور نو خیز لڑکی اگر باہمی رضامندی سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں، جس پر انکے یہاں کسی قسم کی پابندی بھی نہیں، تو جب انھیں اس بات کا قطعاً علم ہی نہیں کہ خدا کے نزدیک یہ ایک حرام و رنج فعل ہے تو ظاہر ہے کہ انھیں حساس جرم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سی خواتین بھائی شرمناک آرائش و زیبائش کے ساتھ، کھلے عام بے حجاب گھومتی پھرتی ہیں انھیں سرے سے بے چوبی و حرمت کا علم ہی نہیں، اس لئے اس میں ذرہ بزرگ بھی کراہت و تباہت محسوس نہیں کرتیں۔ اسی طرح بہت سے حکام مثلاً نماز، روزہ، حج، رکوۃ وغیرہ کے وجوب کے بارے میں اگر کسی کو علم نہیں اور ایک عمر گزر جائے تو ممکن ہے کہ یہ انسان اس وجہ سے ان گناہوں کے عقاب سے بچ جائے یا کم از کم اس میں تخفیف ہو جائے کیونکہ اس کیلئے ادا غ محنت نہیں ہوتی اس تک تیغ پہنچی ہی نہیں۔

۲۔ ذاتی خواہشات گناہ کے ارتکاب کا ایک سبب انسان کی ذاتی خواہشات ہیں۔ اگر معلوم بھی ہو اور بتا بھی دیا گیا ہو کہ یہ فعل بر ہے یا یہ کہ اس فعل کی انجام دہی نقصان دہ و مضر رہا ہے جیسے کبھی مریض کی خواہش کی غذا کھانے کی ہوتی ہے جسے طبیب سے منع یا ہے۔ انسان میں بہت سی ایسی خواہشات کے عناصر موجود ہیں مثلاً راحت طبعی، مصعب و قدرتی خواہش، ماں و دوست و خوہش، لذت کھانوں کی خواہش، جنسی خواہشات وغیرہ وغیرہ جو اسے گناہ کی طرف گھسیٹتی ہیں۔ محکم قوتیں ہیں جو انسان کے اندر ان خواہشات و جنم دہتی ہیں مثلاً حرص و حسد، غضب و شہوت، جنسی خواہشات وغیرہ، ان خواہشات کے روکنے کا سرکوبی بندوبست نہ ہو، مگر کوئی بڑی قوت و طاقت ان کو روکنے والی نہ ہو تو انسان لازماً گناہ کا ارتکاب کرے گا۔

نہایت ان اسباب و عوامل سے مخلوق میں ہذا وہ تمام انسانوں کے لئے اسوہ حسنہ قرار پائے ہیں علیہ

کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارے سب سے رسول بہترین نمونہ میں اس سلسلے میں مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں

﴿لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ رَسُولًا مِمَّنْ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ﴾ ”تمہارے سب سے پیغمبر خدا کی پیروی بہتر ہے۔“ (احزاب ۳۱) ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ ”اے پیغمبر لوگوں سے“ کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا درمہربان ہے کہہ دو کہ خدا اور رسول کا حکم مانو گرنہ مانو گے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔“ (آل عمران ۳۱، ۳۲)

### عصمت انبیاء کے خلاف قرآنی آیات سے استدلال

الف۔ حضرت آدم کے بارے میں شبہات۔

﴿فَلِهَٰمَا شَيْطٰنٌ عٰخِرٌ فَخَرَّ جَهَنَّمَ مِمَّا كَانَا فِيْهِ﴾ ”پس شیطان اٹکی غرض کا سبب بنا اور جس بہشت میں وہ تھے وہاں سے نکال دیا“ (بقرہ ۳۶) ﴿فَاِنْ رَٰى ظُلُمًا اٰتٰى سَاعِدًا يَّسْتَعْصِمُ وَلَا يُمْرِعُهُۥ وَرَحِمًا سَكُوۡنًا مِّنَ الْعٰمِرِيۡنَ﴾ ”ان دونوں (آدم و حوا) نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کے گرتو ہم کو نہ بخشنے و نہ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھٹاناٹھانے والوں میں ہو جائیں گے“ (اعراف ۲۳)

ب۔ حضرت نوح کے متعلق شبہ

سورہ ہود آیت ۴۰ میں حضرت نوح علیہ السلام کے گناہ کی طرف نسبت ہے

﴿وَلَوْ اَنَّ بَنِي اٰدَمَ سَمِعُوۡا مِنْ اٰمَنَتٍ مَّا لَيْسَ بِهِۦ عَمَلٌ﴾ ”نوح نے کہا کہ خدا ایسا نہیں

اس بات سے ہنسا، نگاہوں کو اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو“

ج۔ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں شبہات

﴿فلما جن عليه الليل راكبا قارا هدا ربي فلما اهل قارا لاجبا لاهل﴾ ”جب رات ہوئی، تاریکی نے اسے ڈھنپ میں تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا“ (انعام ۷۶) ﴿وانقل برهم رب اربى كى فتحى المومنى قارا اوسم نوم﴾ ”اور جب ابراہیمؑ نے کہا پروردگار مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے“ (انعام ۷۶) ﴿قارا بل فعنه كبرهم هدا فسوهم ان كانوا بطغور﴾ ”ابراہیمؑ نے کہا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا ان اہل سے پوچھو گریہ بات کر سکتے ہیں“ (نہ ۶۳)

د۔ حضرت موسیٰؑ کے بارے میں شبہات

﴿و جعلت فعلت التى فعلت وانت من الكفري﴾ ”اور تو نے وہ کام جو انہی میں نہیں دینا چاہیے تھا انجام دیا ہے ورتو کافروں میں سے تھا“ (اشعر ۹) ﴿قارا جعلتها ادا و ب من الصالبي﴾ ”موسیٰؑ نے کہا کہ وہ قتل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں غافل تھا“ (اشعر ۲۰) ﴿فغرت مسكم ما جعلكم فوہبى ربي حكما وجعسى من الحرسل﴾ ”پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دیا“ (اشعر ۲۰) ﴿فوسكره موسى فقضى عليه قارا من عمن الشيطان عدو مصل مبي﴾ ”موسیٰؑ نے اس دشمن کے سینہ پر ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ موسیٰؑ نے کہا یہ ایک عمل شیطانی تھا بیشک وہ شیطان دشمن و رصرتج بہکانے والا ہے“ (انعام ۲۰)

(۱۵) ﴿قَالَ رَبِّ اسْمِ صَلَمَتِ عَسَىٰ لِي لَعْنَتُكَ لَكُمۡ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ  
 الرّحيم﴾ ”موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے بخش  
 دے پس اللہ نے اسے بخش دیا وہ اللہ بیشک بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے“ (قصص ۱۶)  
 و۔ حضرت یوسفؑ کے بارے میں شبہات

﴿وَلَعَدَّ هِمَّتِ وَهَمَ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا رَهْا لَ رَهَ كَذٰلِكَ لَنَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ  
 وَالْعَشْءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخَصَّصِ﴾ ”اور اس عورت نے قصد کر لیا تھا ان کا اور  
 اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی قصد کرتے۔ یوں ہو، کہ یوسف  
 سے ہم برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بیشک وہ ہمارے بندوں میں سے جن سے  
 گئے ہیں“ (یوسف ۲۳)

۵۔ حضرت یونسؑ پر شبہ

﴿وَدَالِ السُّوءِ وَدَّهَبَ مَعَهَا فُطْرًا اِنْ لَقَدَّرَ عَلَيْهِ فَاَدٰى فِی الظُّلُمٰتِ  
 اِنْ﴾ ”اور یونسؑ کو یاد کرو جب وہ غصہ میں آکر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی  
 ننگ نہ کریں گے پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی“ (انبیاء ۸۷)

ز۔ بعض آیات قرآنی میں بھی آیا ہے اور خود انبیاء و ائمہؑ نے بھی درگاہ خدوندی میں پی کوتاہیوں اور  
 تفسیر پر بخشش و استغفار کیلئے دست نیاز بند کر کے، پنی رہبان سے دعا کی ہے۔

عصمت سے متعلق اشکالات کے جواب

۱۔ عصمت وہ صفت ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان مختلف خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ رہتا  
 ہے یہ صفت تمام انسانوں میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتی ہے البتہ اس کے مختلف  
 درجے ہیں اور انبیاء اس حوالے سے اس کے اعلیٰ درجہ پر نہ تھے لہذا یہ کہنا کہ عصمت انسانی  
 ساخت و رہنمائی بناوٹ کے منافی ہے، ایک سطحی فکر کی غم زئی کرتی ہے اس اشکال میں کسی

قسم کی تحقیق و تدقیق کی بوسنک نہیں آتی، عام مشاہدہ کی بات ہے کہ جس چیز کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی خطا نہیں کرتا ہے چنانچہ ہم کبھی کھانا کھانا نہیں بھوتے، کبھی سونا نہیں بھوتے، کبھی دفتر جانا نہیں بھوتے، ہماری عمر گزر جاتی ہے ہم کبھی زیر نہیں کھاتے، اسی طرح سے عصمت و گناہ بھی حکام خداوندی کی طرف توجہ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے غرض عصمت بمعنی ترک گناہ میں صرف انبیاء و ائمہ شامل نہیں ہیں بلکہ دوسرے انسان بھی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

۲۔ جن آیات میں انبیاء کرام کی طرف خطا، غرض اور کوتاہی کی نسبت دی گئی ہے ان کے جوابات یہ ہیں

۲۔۱ یہ اشکال کہ بہت سے نبیاء شیطان کے بہکانے میں آئے، اس آیت کی صریح خلاف دوری ہے کہ جس میں شیطان خود کہتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے بندگان صالح کے آیت ۸، انبیاء کے صالح ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔

۲۔۲ عصمت کا مفہوم و مصدر کوئی جسمانی خلیہ ہے، نہ کوئی نفسانی صفت ہے۔ اور نہ بیرونی حصار و چار دیواری ہے بلکہ عصمت یک دینی ضرورت ہے جس طرح تمام بندوں میں سے ایک بندہ کو خلق کی ہدایت کیلئے مقام رسالت و نبوت پر فائز کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسی بستی کو عصمت سے آراستہ و چیرستہ رکھنا بھی ضروری ہے یہ ایک استثنائی عمل ہے اور یہ استثنائی حد و حدود کے حصار میں رہے گا لہذا انبیاء و ائمہ کیلئے جس عصمت کے ہم معتقد ہیں وہ عام عصمت کے تصور سے تین چوتھائی دسعت رکھتی ہے اس بات کی وضاحت آگے چل کر حدود عصمت کے ذیل میں آئے گی، گزشتہ صفحات میں ہم نے عصمت انبیاء و ائمہ کے بارے میں بعض حلقوں کی جانب سے وارد اشکالات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض سے قرآن کریم کی آیات کو بنیاد بنایا گیا ہے جبکہ بعض میں روایات اور تاریخی واقعات کو مستند بنانے کی کوشش کی



گئی ہے، ان تمام اشکالات کا فرداً فرداً جواب دینا یہاں ممکن نہیں تاہم اس حوالے سے ذہنوں میں موجود تشویش و ابھٹن کو دور کرنے کیلئے ایک اجمالی اور اصولی وضاحت پیش خدمت ہے۔

بعض اشکالات تو صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ اعتقادات پر عقیدت و جذبہ کا عنصر غالب آجاتا ہے اور عقیدت کو ٹھیس پہنچا کر اعتقاد کا جواب دینا بعض افراد کیلئے مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت حال میں صوری ہو جاتا ہے کہ ذہنوں میں عقیدت اور اعتقاد کے اصل فرق کی واضح حد بندی کی جائے، اس سلسلہ میں ایک مسلم اصول تو یہ ہے کہ اعتقاد کیسے محکم سند کی ضرورت ہوتی ہے گر سند محکم ہو تو اس پر اشکاک نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ کو بنیاد بنا کر عصمت کے بارے میں جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، یہ غلط فہمیاں دراصل آیات کے سیاق و سباق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ گریہات میں دقیق غور و غوض کیا جائے تو تمام شبہات خود بخود رفع ہو جائیں گے۔ بعض آیات میں فقط ایک لفظ پورے جملے کی شرط قرار پاتا ہے مگر اس ایک لفظ کو نظر انداز کر کے معنی لئے جائیں تو شکل اپنی جگہ قائم رہتا ہے لیکن اگر شرط کے لفظ کو سامنے رکھ کر سمجھ جائے تو شکار دور ہو جاتا ہے مثلاً قصہ براہیم میں ﴿فَإِذَا هُم بِوَادٍ﴾ کا معنی ہم وہاں پہنچے ہیں سے لفظ ”ان“ نکال دیں تو شکاک پیدا ہوتا ہے اسی طرح سورہ یوسف میں ﴿فَإِذَا هُم بِوَادٍ﴾ کا معنی ہم وہاں پہنچے ہیں سے لفظ ”ان“ نکالنے سے اشکاک پیدا ہوتا ہے بعض جگہوں پر لفظ ”ذنب“ (یعنی گناہ، ظلم) کا ذکر ہوا ہے لیکن یہ گناہ، یہ ظلم کس کے ساتھ ہے، کس کی نظر میں ہے، شک کرنے والے نے اس کا خیال نہیں کیا، ممکن ہے نبی یا امرا کا کوئی عمل ان کے مخالفین کی نظر میں ذنب یا ظلم ہو لیکن وہی خدا کی نظر میں عین اطاعت ہو، مثلاً نبی کریم ﷺ مشرکین کی نظر میں (معاذ اللہ) مجرم و گنہگار تھے جبکہ خدا کے نزدیک آپ تمام انبیاء سے زیادہ مطہر و فرمانبردار تھے۔ یعنی جو عمل مشرکین کی نظر میں گناہ ہے، ہو

سکتا ہے وہی عمل خدا کی نظر میں عین طاعت ہو۔

ایک عمل خدا کے نزدیک تو گناہ نہیں ہوتا لیکن سیاسی و اجتماعی حوالے سے دیکھا جائے تو یہی عمل دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے مثلاً ایک کافر و منافق کو قتل کرنا گناہ نہیں لیکن قتل میں پہل کرنا دوسرا کیسے بہانہ کا سبب بن سکتا ہے چنانچہ امیر المومنین نے جنگ صفین میں ورمام حسینؑ نے کربلا میں جنگ میں پہل کرنے سے سختی سے گریز فرمایا ورنہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے حامی قبطی نوکیر مغانہ جس سے وہ مر گیا تو آپ کو اپنی دعوت کے سلسلے میں فرعون کے دربار میں مشغل پیش کی۔

معصوم اور غیر معصوم کی شناخت کیسے ممکن ہے؟

معصوم کے قتل و فعل کو خاموشی سے ورنہ کسی چون و چرا کے قیوں کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

انبیاء جب اعلیٰ نبوت کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو وہ اپنے دعویٰ کی حقیقت ثابت کرنے کے لئے بطور دلیل معجزہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کے اور اس عظیم مقام و منصب کے جھوٹے و عوید روں کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ انسانی معاشرہ میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر تقدس کا ایک حور چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ ایسا طہر کرتے ہیں کہ گویا وہ معصوم ہیں یہ حضرات چاہے کسی پر زیادتی کریں، تعدی یا تجاوز کریں یا کوئی یہاں فعل انجام دیں جس سے پوری قوم کو نقصان پہنچے، جب لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ بچے آپ کو بچانے کیلئے ان کے جواب میں اس طرح سے برہمی کا اظہار کرتے ہیں گویا کہہ رہے ہیں، کیا تم معصوم پر اعتراض کرتے ہو؟

عصمت کا بہادہ اور نہ کہ یہ حضرات قوم و ملت کے ساتھ جو زیادتیوں چاہیں کریں، گرفتاری کا کوئی فرد نہ کر ان پر اعتراض کرے تو اسی مقدس بہادہ کا سہارا لیکر یہ اس کی آواز کو بھی دہا دیتے

ہیں۔ چنانچہ عام مشاہدہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر علماء کرم لوگوں سے کہتے نظر آتے ہیں ”آپ  
 علماء پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو غلط گروانتے ہیں“ وغیرہ وغیرہ، عصمت ایک ایسا حربہ ہے کہ جسے  
 کوئی بھی شخص مت کے اور قوموں کے حصوں سے بچنے کیسے بطور سپر اسٹیل کر سکتا ہے۔ اب سوال  
 یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم اس شخص کو جو واقعتاً عصمت کے درجہ پر فائز ہے، اس شخص کے  
 مقابلہ میں کہ جو عصمت کا جھوٹا دعویدار ہے، کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں صحیح اور غلط کی پہچان  
 کیسے ممکن ہے؟

اس مسئلہ میں علمائے اعتقاد نے دو طریقے وضع کئے ہیں

۱۔ جس شخص کا قول و فعل، یا جسکی سیرت و عمل آیات قرآنی کریم اور سیرت رسول اللہ کے مطابق  
 ہو وہ درجہ عصمت پر فائز ہوگا یا عصمت سے قریب تر ہوگا اور جس کا قول و فعل و عمل قرآن و  
 سنت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، وہ بچے و عوی میں جھوٹا ہوگا۔

۲۔ ایسا فرد معصوم ہے جس کی عصمت کو ساری امت تسلیم کرتی ہو، وہ اگر کسی فرد کی عصمت کا  
 اعلان کرے جیسا کہ پیغمبر کرم نے (زہراء رضیہ) کے بارے میں فرمایا، یا یہ کہ امیر  
 المومنین حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا حضرت علیؑ و زہراء حسنؑ کے بارے میں یا امام حسنؑ  
 نے امام حسینؑ کے متعلق فرمایا، تو ایسی صورت میں متعارف کنندہ شخصیت کے معصوم ہونے کا  
 یقین حاصل ہو جاتا ہے۔

عام طور پر وقت گزرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مقتدا اور پیشوا اپنے فکر و نظر اور سیرت و  
 کردار میں کس حد تک خطا و لغزش سے محفوظ رہا اور وہ جو کچھ کہتا تھا، کس حد تک صحیح تھا اس  
 طرح عام طور پر دنیا سے گزرنے کے بعد ہی کلی عصمت پر یقین آتا ہے اس کے برعکس عہد حاضر  
 کے قائدین ہر پور طریقے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ”ہم آپکو اپنی بات کی ضمانت دیتے  
 ہیں“ گویا، اس طرح خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں لیکن جب قوم و ملت گرداب میں گھر جاتی ہے تو

اظہار حقیقت نہ کی کرنے وے یہ لوگ، حقیقت گو بن کر رہتے نظر آتے ہیں کہ کیا آپ نے ہمیں معصوم سمجھا تھا؟ ہاں قوم ایسے لوگوں کو اپنے مقابہ میں مغزشوں سے پاک سمجھ کر ہی نکلے ہاتھ میں اپنے مقدرات دیتی ہے اگر تُو خود جیسا تحقیق تو یقیناً پہلے ہی اعتماد نہ کرتی۔

عقیدہ عصمت کا تاریخی پس منظر

عقائد کی اباحت میں سے ایک بحث عقائد کی اپنی تاریخ سے متعلق ہے یعنی اس عقیدہ پر بحث و مناظرہ اور مجادلہ کب سے شروع ہوا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں جو عقائد اس وقت رائج ہیں وہ "لف" "تا" "می" ابتدائے اسلام میں موجود نہ تھے بلکہ موجودہ دور کے بعض عقائد صدر اسلام کے بعد میں شامل ہوئے، اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ علم و فکر مسکن، اپنے علم و فکر کی بنیاد پر اور سچی، ہن رکھنے والے عوام، پیغمبر اکرم کے مشائخہ سے متاثر ہو کر، ہر وہ بات جو پیغمبر فرماتے، اس کو مس و عن قبول و تسلیم کر لیتے تھے اگر کسی بھی ریت کے کلمہ کا مصداق معصوم نہ ہوتا تو پیغمبر سے پوچھتے کہ اس سے کون کیا مراد ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد بیرونی فتوحات کی وجہ سے ایک طرف تو فلسفہ و غیرہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہانے لگا اور دوسری طرف یہود و نصاریٰ کی ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہو گئی ان نو مسلموں میں یہود و نصاریٰ کے عقائد بھی شامل تھے جنہوں عقائد اسلامی میں شکوک و شبہات کو داخل کیا انہوں نے ہر عقیدہ کو موضوع گفتگو بنایا مثلاً رویت خدا، صفات خدا، مین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے وغیرہ وغیرہ، لہذا خدا، نبوت اور آخرت پر ایمان کے عداوہ، اس وقت ہمارے یہاں رائج ہر عقیدہ کی ایک تاریخ پیدائش ہے۔ جب تک آپ اس تاریخ پیدائش اور اس کے عقائد میں شامل ہونے کے اسباب و عوامل تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک اس عقیدہ کے لفظی و روایت سے متعلق کسی قسم کی تنقید و تجزیہ، غیر موثر و ناقص رہے گا۔

اس سلسلہ میں ہم آپ کی خدمت میں چند عوامل و سبب کا ذکر کرتے ہیں جن کی بنا پر آئے دن مسلمانوں کے عقیدوں میں اضافہ ہوتا آیا، ہر نئے عقیدے نے پہلے سے موجود بنیادی عقیدے کے

پس پشت کیا اور نئے عقیدوں کو ایمان و کفر، دینداری و بدعتی و رنجت و ہلاکت کی کسوٹی قرار دیا جانے لگا جیسے 'یا رسول اللہ' اور 'یا علی مد' کا نعرہ بلند کرنا جزع عقیدہ اور ایمان قرار دیتا۔

۱۔ پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد جانشینی پیغمبرؐ کے مسئلہ پر امت دو گروہوں میں تقسیم ہوئی۔ ان میں سے ہر گروہ، فروغ و عقائد کے بارے میں دوسرے گروہ کی نقل کردہ حادیث پیغمبر پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتا، ہر فریق شکال کرتا کہ یہ حدیث دوسرے فریق کی نقل کردہ ہے، اس سے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ردیوں کے حلقہ میں ضل کے سبب ان کی بیان کردہ احادیث قویں رسول ہونے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، لوگ تذبذب میں پڑ گئے کہ آیا یہ قویں جو رویہ بیان کر رہے ہیں نص رسولؐ ہے بھی یا ردی کی اپنی رائے و تظہیر ہے۔

۳۔ پھر جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو بالخصوص فتح روم کے بعد مسیحی علماء و ملین اسامی میں مسیح افکار کے ساتھ داخل ہوئے، ان کے مسیحی عقائد کا سلامی عقائد کے ساتھ تصادم ہوا، یہ مسیحی علماء غلبہ اسامی کے سبب ہر حلقہ سلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن صدق دین سے اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے لہذا انکا سلامی عقیدہ کو قبول کرنا اور مسلموں کا انھیں سمجھانا ایک مشکل عمل تھا یہ بات بذات خود موضوع گفتگو قرار پائی، اسی طرح ایران کی فتح کے بعد زروشتی مجوس بھی اپنے پرانے عقیدہ کو ساتھ لے کر داخل سلام ہوئے انھوں نے بھی سلامی عقائد کو خواہ جس انداز میں قبول نہیں کیا اس طرح سے مسیحیت، زروشتیت کے شوم عقائد اور مخرف افکار و خیالات نے مسلمانوں کے ایمان میں اثر پذیری کی جسکی وجہ سے عقائد میں گفتگو کے نئے زاویے پیدا ہوئے۔

۴۔ حضرت علیؓ و معویہ کی جنگ کے بعد ایک نیا سواں پیدا ہو گیا کہ آیا ایمان و عمل دونوں لگ لگ چیزیں ہیں یا دونوں ناقابل تجزیہ و تقسیم چیز ہے دونوں ایک دوسرے سے وابستہ

ہیں غرض یہ کہ ایمان و عمل جو دین کی بنیاد بنیادی ابجد ہیں وہی موضوع بحث و مناظرہ بن گئے چند چارج کے حمد کی زد سے بچنے کے لئے معاویہ نے فکر ”مرجہ“ ایچا دی جس کے تحت دل میں ایمان ہونا ہی کافی ہے اس فکر کے مطابق ایسی حالت میں اگر عمل کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ جا سکتا ہے اور ظاہری طور پر کتاب گناہ یا بت پرستی میں کوئی حرج نہیں، اس مذہب کی بنیاد معاویہ کے دور میں پڑی اور آج تک اس فکر کو ہمارے درمیان فروغ حاصل ہو رہا ہے اسی فکر کا نتیجہ ہی تو ہے کہ ہم آج بھی مدگردانہ انسانوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ شاید ایمان سکے دل میں ہو، شاید حد کہ یہی منظور ہو وغیرہ وغیرہ۔

۵۔ اسلامی ریاست پر ہر امر اقتدار حکام ایک جانب اپنے آپ کو منصب رسول کا جانشین گردانتے اور دینی رنگ پہنانے کیسے کہتے ہیں کہ یہ خلعت نہیں خدائے پہناتی ہے وہ بطور دلیل اس آیت کو پیش کرتے تھے

﴿إِنَّ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ مَثَلُ الْمَثَلِ مَثَلُ الْمَثَلِ مَثَلُ الْمَثَلِ﴾ ”کہہ دیجئے اے اللہ! اے مملکت (ہستی) کے، ملک تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے“ (آل عمران ۲۶)

دوسری جانب انکار ہر طرح کے جرم و خطیئت سے تودہ تھا۔ یہ گدگدائے خون میں، رگ و پے میں اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ سکے ثرات کو چھپانا سکے سے ممکن نہیں تھا یہ لوگ ہمہ وقت غیر صالح، غیر شرعی و غیر اسلامی افعال و اعمال کے مرتکب ہوتے تھے اپنے ان عیوب کی پرہیزگاری کرنے والوں کو بےوقوف بنانے کے لئے یہ بے عمل کی مختلف توجیہات پیش کرتے تھے، کبھی اس کیسے مسئلہ جبر سے مدایتے تھے کہ خدا نے ہم سے خود یہ فعل انجام دیا ہے، اس طرح مسئلہ جبر یہ کفر و کفرانہ پندہ پے فعل میں مجبور محض ہے، جو کچھ حد چاہتا ہے جبر اس کو ہی ملے گا، مینا یہ تاہم حد میں یہی فکر ایک درجہ بہتر بن کر ابھری، اس فکر

کو "توحید خالص" یا "خزیرہ خالص" کا لقب دیا گیا عقیدہ "جبریت" کے رد عمل کے طور پر ایک  
 اور نظریہ وجود میں آیا جس کے تحت خدا کچھ نہیں کرتا، سب کچھ بندے کے اختیار میں ہے،  
 اس سلسلے میں خدا کا کوئی کردار ہی نہیں جس سے نظریہ "تقویٰ" پیدا ہو گیا ان دونوں منحرف  
 عقیدے سے نجات کی خاطر نظریہ "اعتدال" امر بین الامرین پیدا ہو گیا جسے "عدلیہ" بھی  
 کہتے ہیں یہاں سے ملے تشیع نے عدالت کو اصول دین میں شامل کیا ہے اور ہر مہربان معبود  
 عقائد نے اختیار کی رہ کو اپناتے ہوئے اسے اصول مذہب شیعہ قرار دیا ہے جسے سب اصول  
 میں شمار کریں یا اصول مذہب میں یا خارج رکھیں کوئی بھی خدا پرست، توحید خداوندی کے  
 قائل خدا کو عالم ناقص قرار نہیں دیتے۔

اس کے علاوہ احکام نے چنے حرم و جنایت کی ایک اور توجہ پیش کرنے کے لئے، نبیاء کو کم  
 قصور و ور، خطا کار و گناہوں کا مرتکب قرار دینے کی کوشش کی، اس سلسلے میں انہوں نے بعض آیات  
 قرآنی کے ظاہری معنی کو سبقت و سبق سے کاٹ کر پیش کیا تاکہ نبیاء کو خداوند قرار دینے کے بعد انکی  
 بی نظمیوں کا جواز پیدا ہو سکے، اس طرح عصمت پر بحث عقائد کا ایک باقاعدہ موضوع قرار پایا یہاں  
 سے معبود عقائد نے "باب عقائد" میں ایک مستقل باب "عصمت انبیاء" کے نام سے کھولا ہے۔

## تعداد انبیاء عقل و نقل کی روشنی میں

- قرآن کریم میں تعدد انبیاء کے بارے میں دو نکات بیان فرمائے گئے ہیں۔

ہذا خود خدا سورہ غافر آیت ۸۷ اور سورہ نساء آیت ۱۶۴ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے بعض کا ہم  
 نے ذکر کیا ہے اور بعض کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے

﴿وَمَعَدَدُ رُسُلٍ سَلَامٍ مِّنْهُمْ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا وَمِنْهُمْ مِّنْ مَّعْصُومٍ

عَمِيَّتٍ﴾ "اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان میں سے

بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے تھے اور بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے (خاطر ۷۸) ﴿وَرَسُولًا قَدْ مَقَّصَصَهُمْ عِلِّيُّنَ مِّنْ قَبْلُ وَرَسُولًا كَمِ نَقْصَصِهِمْ عِلِّيُّنَ﴾ ان رسولوں پر (وحی بھیجی) جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے لے چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا (نساء ۱۶۴) (س سے بھی مذکورہ تعداد کے ضعف کی تائید ہوتی ہے جب خدا نے خود بیان نہیں کیا تو دوسروں کو کیسے پتہ چلا اور ان اسناد پر کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے؟

ہذا دوسرے نکتہ یہ ہے کہ جب خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اس جنس کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں تو ذکر کرنے جانے والے انبیاء کی تعداد میں عقل کی رو سے کوئی تناسب ہونا چاہئے، ظاہر ہے کہ اگر کیا جائے نہ ذکر کئے جانے کے مقابل میں اہمیت رکھتا ہے۔ جن بعض نبیاء کا ذکر ناموں کے ساتھ یا اشاروں کنیوں میں قرآن کریم میں ملتا ہے، ان سب کی تعداد کسی طور پر ۳۰ تک نہیں ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا بیان تو اس تعداد کے مقابل کوئی تناسب ہی نہیں رکھتا، ان بعض نبیوں کی تعداد کو بھی کہ جنہیں خدا نے بیان نہیں کیا، ان بعض بیان کردہ نبیوں کی تعداد کے تناسب سے ہی ہونا چاہئے

حکام عقلی اور تقاضائے عقل، زمان و مکان کی حد بندی سے باہر ہیں اس تقاضے کے تحت عام عبادتوں، عبادتوں، عبادتوں کی تعداد کی جانب سے معیشت کی سبب کی گنا غیر متناسب معلوم ہوتی ہے، مثلاً خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک لاکھ یا اس سے زائد انسانوں کی طرف مبعوث کیا، تو یہ ایک مقدمہ رہتی ہے پھر چھ کھرب انسانوں کیسے کتنے ہی ہونے چاہئیں؟ لہذا فلسفہ و ضرورت بعثت نبیاء سے متعلق بحثوں میں جو دلائل ذکر کئے جاتے ہیں وہ کسی تعداد کو بھی قبول نہیں کرتے کیونکہ بشر ہمیشہ اس دلیل کے تحت حجت نبیاء کا محتاج اور نیا ذمہ دہانتا ہے۔

بیت قرآنی



خداوند عالم نے کثیر آیات میں بیان فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں ایک ججت، دلیل، نبی اور گواہ کو بھیجا ہے جیسا کہ درج ذیل آیات میں ذکر ہوا ہے۔

۱۔ ”اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغمبر کو ان سب کا گواہ بنائیں گے“ (نساء، ۴۱)

۲۔ ”پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اسکی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا“ (یونس، ۷۵)

۳۔ ”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طغوت سے جتناب کرو“ (نحل، ۳۶)

۴۔ ”اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی“ (مومنون، ۴۴)

۵۔ ”ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرنے والا نہ گزرا ہو“ (فاطر، ۲۳)

۶۔ ”میں سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیں“ (غافر، ۵)

۷۔ ”اور آپ ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہو دیکھیں گے اور سب کون کے نامہ عمل کی طرف بلایا جائیگا کہ سچ تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا“ (جاثیہ، ۲۸)

۸۔ ”میں نے تم سے پہلے وہی امتوں کی طرف بھیجا ہے جس سے تم سے پہلے بھیجے ہیں“ (احزاب، ۴۷)

۹۔ ”اللہ کی اپنی قسم ہے کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ن کیلئے راستہ کر دیا“ (نحل، ۶۳)

۱۰۔ ”اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں اور رسول کی ذمہ

دارمی تو صرف واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے“ (عکبوت ۱۸)

۱۔ ”اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں“ (اسراء

(۵/

۱۲۔ ”قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے“ (اسراء

(۷۱/

۳۔ ”کیا انہیں اس بات نے رہمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے مٹی لیسوں کو ہدایت کر دیا جو

اپنے عدالت میں اطمینان سے چل پھر رہے تھے۔ اس میں صاحبان عقل کیسے بڑی نشانیاں

ہیں“ (طہ ۱۲۸)

۱۳۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ عمار کی بناء پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہی کہتے

کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسوں کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانوں کی پیروی

کرتے اور صاحبان میں شامل ہو جاتے“ (قصص ۲۷)

ان تمام آیات کے تحت خداوند متعال نے ہر زمانہ میں اور ہر مکان میں موجود قوم کیسے

یعنی طرف سے حجت، نبی اور گواہ بھیجا ہے۔ یہ بات بھی تعداد انبیاء کی اس سند کو کمزور کرتی ہے۔

جسے عمارت اعتقاد بتاتے ہیں، ان آیات کریمہ سے ماخوذ نتیجہ یہ ہے کہ خداوند متعال انسان و شر کو

بندۂ خدا ہونے اور اس کی تابع ہونے کے بارے میں دلیل و حجت دینے بغیر انہیں عذاب و سزا میں

جہتلائیں کرتے یہ بات جی جگہ منطقی ہے ورنہ اصطلاح صولی کے تحت ”قبح عقاب بدایاں“ نام

آئے گا جو جی جگہ باطل ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ خدائیں کر سکتے ہیں کہ وہ حجت ہمیشہ معصوم ہی

ہوتا ہے مگر یہ فرض کریں گے تو طول زمان و مکان میں جہاں کسی نبی کی بعثت اور ثبوت نہیں

ان کیسے عذاب اور سزا ثابت کرنا مشکل ہوگا لہذا خداوند کو اور معصوم میں تقسیم کرنا پڑے گا ایک

حجت معصوم منتخب لہی ہو اور دوسرا وہ حجت حوان انبیاء کی نہ مدعی کرتے ہوئے مدیت اور ہستی

کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے خلق خدا کو خبر دیتے ہیں جب تک خلق خدا عقل و منطق سے ان  
 ہدایت و رہنمائی و نمائندگی انبیاء کی دعوت کو مسترد نہیں کریں گے حجت ان پر تمام ہوگا، خدا کی  
 طرف سے حجت کی ضرورت نزول شریعت کیسے ہیں نزول شریعت کے بعد فروع شریعت میں انبیاء  
 'آئمہ' عہد خدا کے درگاہ و مخلوق کے سامنے ہدایت اور رہبری کیلئے ذمہ دار ہیں اگرچہ فضیلت  
 اور برتری میں وہ ذات عہد سے بلند و برتر اور مقدم ہیں۔

# حضرت آدم علیہ السلام

## حضرت آدم علیہ السلام

آدم کو آدم کہنے کے بارے میں علماء و رہبرینِ ہفت نے چند وجہ پیش کی ہیں

۱۔ بعض نے کہا ہے آدم کا رنگ گندمی تھا چونکہ آپ مٹی سے بنے تھے۔

۲۔ آدم مخلوقِ جسم کی مٹی سے بنے ہیں۔

[ثم جمع سبحانه من حرل الارض وسهبا وعذبا وسبحا ونربة  
سها] [سها] بالماء حتى خلطت، ولا ظلها بالينة حتى لربت، فجعل منها صورة  
ذات احياء ووصول، اعصاب وعضو، اجملها حتى استمسكت، واصلد  
ها حتى [فتخللت] انسابا، ادهان يحسها، وفكر يتصرف بها، وجوارح  
يخدمها، وادوات يعينها، ومعرفة يعرف بها، بين الحق والباطل، والاذواق  
والحشام، والالوان، والاحساس، المعجونات بطيخة الالوان المختلفة، والاشبه  
المزيلة [المتعة] والاصداد المتعادية، والاخلط استبانة من الحر والبرد، والينة  
والحمود] ”اس کے بعد پروردگار نے زمین کے تخت و ترازو اور شور و شیرین حصول  
سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھلویا کہ بالکل خالص ہو گئی اور پھر تری  
میں اس قدر گوندھا کہ سیدہ رہن گئی، اور اس سے ایک سی صورت بنائی جس میں موڑ  
بھی تھے اور جوڑ بھی، عطف بھی تھے اور جوڑ بہت بھی پھر سے اس قدر تنکھا یا کہ مضبوط  
ہو گئی اور اس قدر سخت کیا کہ کھٹکھٹنے لگی اور یہ صورت حال ایک وقت معین اور مدت  
خاص تک برقرار رہی جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح پھونک دی اور سے  
ایسا نسا بنادیا جس میں ذہن کی جوہریاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی عام

کرنے والے اعضاء و جوارح بھی تھے حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی و مختلف اقسام خوشبوؤں رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی، بے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا ہے جس میں موفّق و ناکام بھی پائے جاتے تھے و متضاد عناصر بھی اور گرمی سردی تری خشکی جیسے کیفیات بھی“ (خطبہ ۱، جواد، ص ۳۱)

۳۔ آدم ادا م سے ہے اور ادا م سالن کو کہتے ہیں جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے چونکہ آدم روح اور مٹی سے مخلوق مخلوق ہے۔

۴۔ آدم کا معنی موفّق و مصلحت و مصلحت کے ہیں جس طرح انسان ایک دوسرے سے کہتے ہیں ”دام اللہ بیہم“ خدا ان کے درمیان صلاح کرے یا خدا کی صلاح کرے۔ جس طرح انسان کیسے کہتے ہیں کہ انسان ”انس“ سے ہیں۔ لفظ آدم قرآن میں پچیس (۲۵) بار تکرار ہو ہے۔

اکثر و بیشتر علماء و مفت اور مفسرین کرام نے کلمہ آدم کو ایک فرد سے مختص کیا ہے علوم عربیہ میں جسے ”علم شخص“ کہا جاتا ہے اس کے بالمقابل بعض علماء نے اسے ایک نوع مخلوق قرار دیا ہے یعنی یہ تمام نسلوں کا نام ہے اس نظریہ کے حامی فرد اپنے مدعا کی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیت ۳۰ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں زمین میں پنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس آیت میں خداوند عالم نے تمام انسانوں کو خلیفہ قرار دیا ہے گویا یہاں خلیفہ سے مراد پوری نوع انسانی ہے کیونکہ مائیکہ نے اس خبر سے نوع ہی مراد دیتے ہوئے کہا تھا اے ہاری تعالیٰ کیا تو انھیں خلیفہ بنائے گا جو میں میں فساد و خونریزی کرتے پھریں گے یہ تک فساد و خونریزی فرد واحد سے عمل میں نہیں آتی بلکہ یہ ہمیشہ گروہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس نظریہ کے حامی علماء نے آدم سے مراد نوع انسانی کو یہ ہے گر ہم اس خدا فست آدم ”علم شخص“ سے مختص کریں تو یکے ثبوت کیسے خداوند

متعس نے سورہ بقرہ آیت ۳۵ میں آدم سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو جہاں چاہیں جائیں لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں

﴿وقلنا يا ادم سكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة﴾ ”اور ہم نے کہا اے آدم اتم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں امن و سکون کے ساتھ جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا“ اور پھر اللہ تبارک نے سورہ طہ کی آیت ۱۲۱ میں فرمایا آدم نے شیطان کی بات میں آکر خدا کی عصیان و نافرمانی کی

﴿وعصی ادم ربه فعواى﴾ ”اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے“ خدا نے آدم کو مٹی سے خلق کیا جیسا قرآن کریم کے ان آیات میں آیا ہے ﴿ما خلقهم من طين لازب﴾

”ہم نے انہیں مٹی سے نہ گارے سے پیدا کیا“ (صفات) ﴿انسی خالق بشر انس طين﴾ ”مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں“ (س، ۷) ﴿مجد آیت ۷۰﴾۔

اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کے جسمانی ڈھانچے کی شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں لطف روح کیا حسب آیات قرآن آدم کی خلقت کے بعد حوا کو بھی خلق کیا گیا

﴿الذى خلقكم منس واحدو خلق منس و جہاوت منس﴾ ”جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا وراہی سے اس کا جوڑ پیدا کیا“ (آس عمران) ﴿و هو الذى نشكم من منس واحدو﴾ ”اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا“ (س، ۹۹)

پھر خدا نے ن دونوں کی ذرہ جی زندگی سے نسل نشانی کہ پھیل دیا جیسا کہ سورہ حجرات آیت ۱۳ میں اسکا ذکر موجود ہے

﴿اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَنَحْنُ﴾ ”ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا“

ان دونوں نظریات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا سراسر استہدائی و انانائی و قدرت سے باہر ہے ہم اس تفصیلی بحث میں وارد ہوئے بغیر حضرت آدمؑ سے متعلق چند مسائل پر بحث کرنے پر اکتفاء کریں گے، کیا آدمؑ مقام نبوت پر فائز تھے، علماء و مفسرین اس سلسلے میں اختلاف نظر رکھتے ہیں۔

حضرت آدمؑ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم آیات قرآن کریم میں

سورہ سورہ نمبر آیت نمبر

بقرہ ۲ ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸

آل عمران ۳ ۵۹، ۶۳

مائیدہ ۵ ۲۷

عمران ۷ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

اسراء ۱۷ ۷۰، ۷۱

کہف ۸ ۵۰

مریم ۱۹ ۵۸

طہ ۲۰ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

یسین ۳۶ ۶۰

آدم علیہ السلام اور نبوت

اگرچہ تاریخ، ہرین و محققین مذہب و ادیان اور محققین قصص نبیہ و مرسلین علیہم السلام کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و منصب کے بارے میں اختلاف نظر پیدا جاتا ہے حضرت آدمؑ منصب نبوت پر فائز تھے یا نہیں اس مسئلہ پر اختلاف فکری کی برائست قرآن میں موجود تین قسم کی آیات کریمہ کی طرف ہوتی ہے



(۱) خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی خلقت سے پہلے ان کے مقام و منصب کو خلقت سے یاد فرمایا ہے اور اسی حدیث ہی کی بنیاد پر وہ موجود ملائکہ قرار پائے، خلافت ایک ایسا بلند و بامقام ہے جو اگر نبوت سے بالاتر نہ ہو تو شاید کم بھی نہیں ہوگا قرآن کریم کی آیات کی روش سے خداوند متعال نے سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدمؑ کو منتخب کیا، اسی طرح ان کے طلبِ ستغفر کے بعد ان کے مصطفیٰ ہونے کا ذکر ہے یہ آیت نسان کو اس یقین کی منزل سے قریب کرتی ہے کہ آدمؑ نبوت کے درجے پر فائز تھے ورنہ وہ ان القابات سے یاد نہ فرمائے جاتے، لیکن ان آیات میں آدمؑ کے مقام و مرتبہ کا تو ذکر ہے لیکن ان کی نبوت کے بارے میں صریح احکامات موجود نہیں ہیں۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کریم کی متعدد آیات میں یاد کرنے کے باوجود کسی بھی جگہ انھیں بحیثیت نبی یاد نہیں کیا گیا وہ ذاتِ باری تعالیٰ جو ہر قسم کی بھول و نسیان سے پاک و منزہ ہے وہ عکرام سے اپنے کسی بندے کا ذکر کرے لیکن ایک دفعہ بھی نبوت کے حوالے سے یاد نہ کرے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ شاید آدمؑ کو یہ مقام نہ ملا ہو اس کی تائید میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ نبیاء کا آغاز حضرت نوحؑ سے کیا گیا ہے۔ جس سے یہ تصور اخذ کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نہ تو مقام و مرتبہ نبوت پر فائز تھے اور نہ ہی شریعت جیسے آئین و دستور کے حامل تھے۔

(۳) نبی کی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے، نبی خداوندِ علم سے بغیر کسی واسطہ بشر کے ہدایت و رہنمائی دیتا ہے حضرت آدمؑ نے اللہ تعالیٰ سے امر بھی سنے اور نواہی بھی۔ انھیں میں کو نواہی کی وجہ سے انھیں بہشت سے نکل پڑا، آدم علیہ السلام نے یہ امر نواہی کسی انسان کے توسط سے نہیں سنے یہ یا تو خدا نے ان کے دل پر القا کیے یا کسی فرشتہ کے ذریعے ان تک پہنچے کیونکہ وہ ہر کوئی بشر نہیں تھا جو واسطہ بن جائے تو اس حوالے سے ان پر نبی کی تعریف صادق آتی ہے لہذا حضرت آدم علیہ السلام

یقیناً نبوت کے مقام پر فائز تھے گرچہ رسالت و شریعت کے حامل نہ تھے۔ قارئین کرام یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے بارے میں علماء کرام کے آراء و نظریات۔

ہماری علمی و فکری حیثیت اتنی نہیں کہ ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیں اور نہ ہمیں قرآن سے ایسی کوئی آیت ملی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان میں سے کسی ایک نظریے پر ایمان کو ضروری قرار دے دیں جبکہ یہاں کسی ایک نظریے پر رائے قائم کرنا دین و شریعت کے حوالے سے ناگزیر ہے ہم اتنا مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ و منتخب بندے تھے جن شرائط کا حامل ہونا ایک نبی کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے، آیا آدم کیسے بھی ان شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ نکتہ بھی اپنی جگہ حالت تردد میں باقی ہے نہ تو اس سے کوئی مثبت نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور نہ ہی منفی۔

حسن علماء و مفسرین نے حضرت آدم کو خدا کا ایک منتخب بندہ قرار دیا لیکن ان کے دوش کو بابر نبوت سے خالی دکھایا ہے ان کا کہنا ہے کہ بتدریج دور میں خدا نے بشر کو اسکی عظمت و سعادت پر چھوڑ دیا تاکہ وہ تنہائی میں زندگی گزارے اس نظریے کے حامی افراد سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۳ اور سورہ یونس ۱۹ سے استدلال کرتے ہیں۔ اس دعا کی تائید میں انھوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے جسے صاحب مجمع البیان نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اس روایت کے تحت امام فرماتے ہیں حضرت نوح سے پہلے لوگ فطرت کے راستے پر گامزن تھے انہیں نہ توبہ یا فتنہ کہا جاسکتا تھا اور نہ ہی گمراہ اس کے بعد خدا نے بعثت انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اسی طرح نوح، ہونعد کے پیسے خطیبہ میں حضرت امیر فرماتے ہیں خدا نے آدم کے فرزندوں سے انبیاء کا انتخاب کیا اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی

دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔

اس موقف کو پنانے سے آدم سے متعلق بہت سے احکامات خود بخود دفع ہو جائیں گے جیسے

آدم کے شجرہ ممنوعہ سے تناول کے نتیجہ میں عصمت آدم کے بارے میں پیدا ہونے والے اشکال، بصورت دیگر ہمیں عصمت آدم کو متزلزل کرنے والی صریح آیات کے بارے میں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا پڑے گا جس سے باپ عقائد میں ضرورت انبیاء کے بارے میں عقائد مخدوش نہ ہونے پائیں اور آیات میں رد صریح کلمات سے بغیر کسی قرینہ فنی و عقلی کے ایک معنی اخذ کئے جاسکیں دوسری بحث جو یہاں زیادہ مناسب ہے وہ بحث اہلس ہے آدم کو متعین کردہ حدود و قیود سے خارج کرنے والی درانہیں بہت سے مسئلہ و پریشانیوں میں گرفتار کرنے والی اس قدرت کا کبھی تو خدا نے اہلس کے نام سے ذکر کیا ہے، ورنہ کبھی شیطان کے نام سے۔ اس طاقت و قدرت کا مختلف شکل و صورت اور ناموں سے دیگر نبیاء کو بھی سنا کرنا پڑا ہے۔

قصہ حضرت آدم چند عناصر سے مرکب ہے۔

۱۔ خداوند متعال جس نے حضرت آدم کی تخلیق کا عدان فرمایا۔

۲۔ مخلوق قرآنی۔

۳۔ ملائکہ جنہوں نے اس نئی مخلوق کے بارے میں خدا سے خدشات کا اظہار کیا۔

۴۔ اہلس جو کہ حسب قرآن کریم جنات سے تھے اس نے آدم کو متحدہ کرنے سے انکار کیا۔

۱۔ مَلِک: علامت کہتے ہیں ملک مادہ نوک سے ہے اوک یعنی صاحب رسالت بعد میں اسے

جزءِ کلہ قرار دیا، ورنہ بعض نے زائد۔ بہر حال ملک ”فرشتہ“ کو کہتے ہیں ملک کا ذکر قرآن کریم میں ۸۰

بار آیا ہے ملک کے معنی رسالت کے ہیں یعنی وہ خدا کی طرف سے خاص وظائف و پیغامات کا حامل

ہے چنانچہ سورہ حج ۷۵ میں خدا نے فرمایا کہ خدا اپنے پیغمبر رسائی کیلئے ملائکہ و راسخوں دونوں

سے تمنا مند ہے انتخاب کے ہیں

﴿۱﴾ ۱۱۱ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً و من الناس ۱۱۲ تفرشتہ و راسخوں میں سے

پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔

حقیقت مالاکنہ

کٹر علماء کا عقیدہ ہے مالاکنہ جسم نورانی کے حامل ہیں، اس کے علاوہ یہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ قصہ حضرت ابراہیم ہوں ۶۹

مالاکنہ کی صفات

۱۔ مالاکنہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں،

﴿جاءل الملئکة رسلاً﴾ ”نیز فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے“ (طہ ۱)

۲۔ مالاکنہ خداوند عالم کے مطیع و فرمانبردار ہیں

﴿وسبح بحمده و مقدس لہ﴾ ”جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کی تسبیح و تیری

پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں“ (نورہ ۲۰) صفات ۶۶، ۱۶۵

۳۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہیں

﴿وہ من فی السموات والارض ومن عنده لا یسکروا﴾

”وہ آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں درہواس کے پاس میں وہ اللہ

کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں ۱ میا ۱۹

۴۔ امر خدا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے

﴿وہ یسرون لابعد ربک﴾ ”وہ ہم (فرشتے) آپ نے پروردگار سے حکم کے

بغیر نہیں اتر سکتے“ (مریم ۶۳) امیاء ۲۷

۵۔ عبادت قدرت و سلطنت ہیں

﴿ووالصلی علی روحا کھتاو یحس عرش ربک فوہم یو معبوسہ﴾ ”فرشتے اس

کے کناروں پر ہو گئے اور اس دن ”تو فرشتے آپ سے رب کا عرش پر سب نے

اوپر اٹھائے ہوں گے“ (حاجۃ/۱۷) بر ۱۳۵۵۔

۶۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں اور غرضوں سے ڈرتے ہیں۔

﴿يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ﴾ ”اور اپنے رب سے جو ن پر بادستی رکھتا ہے ڈرتے

ہیں“ (نمل/۵۰) اخیر ۱۳۸۶ھ ۳۳۔

ملائکہ انبیاء کو پیغام دیتے ہیں اور انبیاء لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کئی خلقت کس چیز سے ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا ہے قرآن کریم میں ملائکہ کے جن وظائف و مداریوں کا ذکر آیا ہے وہ آیات میں آیا ہے۔

عصمت ملائکہ

﴿مَلَائِكَةُ عَلَاقٍ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْمَلُونَ مَا يَأْمُرُونَ﴾ ”اس

پر تند خواہ سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم

انھیں ملتا ہے اسے بجا دیتے ہیں“ (تحریم/۶)

ملائکہ الہی خداوند متعال کی عبادت و بندگی میں معصوم ہیں

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ

بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ ”وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے وہ پاک ہے (ایک باتوں

سے) بلکہ یہ تو اللہ کے محترم بندے ہیں۔ وہ تو اللہ کے حکم سے پہلے بات

(بھی) نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں“ (نبی، ۲۶، ۲۷) ﴿عَلَيْهَا مَلَكَةٌ

عِلَاقٍ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْمَلُونَ مَا يَأْمُرُونَ﴾ ”اس پر تند خواہ سخت

مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انھیں ملتا ہے

اسے بجا دیتے ہیں“ (تحریم/۶)

[ثم خلق مائیس الملوک العلاء فحلاہن اطو، وامن ملائکة معہم

مسحود لا یرکعون، و رکوع لا یسحبون، و صافون لا یقرہون، و مسبحون لا یستامون، لا یعشاهم یوم العیون، و لاسہو العقول، و لا فترۃ الابدان، و لا عملۃ السیال، و منہم امراء علی و حیہ و السنۃ الی رسلہ، و مخضرمون [مردوں] بقائیہ و امراء، و منہم الخلفۃ بعبادہ، و السدۃ [السدة] لا یواب حنائہ، و منہم الثابتہ فی الارضیں السعلیٰ افدہم، و المارقۃ من السماء العلما اعاقہم، و استخراجہ من الاقطار ارکانہم، و المماسیۃ لقوائم العرش اکثافہم۔ ماکسۃ ذوہ ایصدرہم، متصرون تحیہ باجحتہم، مصرورۃ ینہم و یس من ذوہم حجب العرۃ، و سار القدرہ۔ لا یتوہمون ریحہم بالتعوییر، و لا یجرون عبہ صفت اسمصوعین [المصعولین] و لا یحلبوہ بالماکین، و لا یخبرون الیہ بالطائر۔ ”پھر اس نے بند ترین“ سانوں کے درمیان شکاف پیدا کیے اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا جن میں سے بعض سجدہ میں ہیں تو رکوع کی نوبت نہیں آتی ہے اور بعض رکوع میں ہیں تو سر اٹھاتے ہیں اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو پٹی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں بعض مشغول تسبیح میں تو نشتہ حارس نہیں ہوتے ہیں سب کے سب وہ میں کہ نہ اس کی نگہوں پر نید کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ عقول پر سہو۔ نسیان کا۔ نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے، ورنہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔

ان میں سے بعض کھوجی کا مین و رر سووں کی طرف قدرت کی رہبان بنایا گیا ہے جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برہم لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے عی قظر اور جنت کے دروازوں کے رہبان میں، بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقہ میں ثابت ہیں و رر و نیں مند ترین“ سانوں سے بھی باہر لگی ہوں ہیں ان کے طرف ہن قطار عالم سے وسیع تر ہیں ورنہ ان کے کاندھے پایہ ہائے طرش کے

انھنے کے قابل ہیں ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب و قدرت کے پردے حائل ہیں وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کے صفات کو جاری کرتے ہیں وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشارہ و تقاریر سے اشارہ کرتے ہیں" (خطہ ۱)

ملائکہ مام کسی قسم کی سستی و نافرمانی سے محفوظ ہیں۔ انسان کے عصیان و نافرمانی کی طرف مائل ہونے کی وجہ اس کی خواہشات جسمانی و نفسانی ہیں جبکہ ملائکہ اس سے محفوظ ہیں۔ یہاں سے فطرت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے اس پر عذاب نازل کیا اس کے پرچل گئے وہ ایک جزیرے میں گر گیا اور امام حسینؑ کی وادیت با سعادت کے موقع پر جبرئیل امین خدا کی طرف سے تہنیت دیے آ رہے تھے تو جبرئیل کا گزر جس جزیرے سے ہوا تو جبرئیل سے پیغمبرؐ کی خدمت میں آ گئے اور اس کے پروں کو حضرت مام حسینؑ کے گہوارے سے مس کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے اور جبرئیل امین کے ساتھ مدائن کی طرف پرواز کر گئے۔ یہ خود مسختہ واقعہ جسے کرنے والوں نے داستانوں و کہانیوں کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہے۔

ہمارے ہاں فضائلِ احمدؐ کے نام سے نقائصِ احمدؐ اور توہینِ محمدؐ کا ارتکاب کرنے کیسے ایسی بہت سی حدیث اور واقعاتِ فردائی سے ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب ہر سے ان عقلیت سے گریزا ہے کہ یہ ممکن ہے جو ملائکہ حادثِ عرش پر فائز ہوں وہ ایسی نافرمانی کریں اسی طرح ملائکہ کے پروں کا جو ذکر ہے وہ ان کے آسمان سے نیچے اترنے کے معنوں کے حوالے سے ہے نہ کہ وہ پرندوں جیسے پرکتے ہیں

## اقسام مدانگہ

مدانگہ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مختلف درجات و مراتب کے حامل ہیں ہم اس کی چند اقسام ذیل میں پیش کرتے ہیں

بلند ترین درجے پر فائز مدانگہ جبرئیل امین ہے جبرئیل تمام مدانگہ سے بلند مقام و مرتبہ کے حامل

ہیں

﴿قُلْ هِيَ اَرْوَاحُ الْاٰمِیْنَ۔ عَنِ قِبْطِ تَتَكُوْنُ مِنَ الْمَدْرِیْنَ﴾ ”جسے روح الامین نے

تارا۔ آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرے واپس میں سے ہو جائیں“ (شعراء)

۹۳ ۹۴ ﴿قُلْ هِيَ اَرْوَاحُ رَسُوْبٍ کَرِیْمٍ﴾ ”کہ یقیناً یہ (قرآن) معزز فرستادہ کا قول ہے

“ (مکھڑیا ۹) ﴿۹۸﴾ تحریم ۹۴، مادہ ۱۱۰، آل عمران ۳۴ ب

نہیں کا بردار مدانگہ میں حضرت جبرئیل امین شامل ہیں

۲۔ سرخیل، دورمیکائیل بڑے مدانگہ میں سے ہیں

﴿وَسُفْحٌ فِی الصُّوْرِ مَقْصُوعٍ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمِنْ فِی الْاَرْضِ اَمَّا شَءٌ اَلَمْ نَم

سُفْحٌ مِّنْ عَرٰی فَاذْهَبْ قِیَمٌ یَسْطُرُوْنَ﴾ ”ور (جب) صورتوں کا جائے

گاتو جو آسمانوں و زمین میں ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے

پھر وہ بارہ بھونکا جائے گا تو تپتے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے“ (مر

۱۶۸ ﴿وَمِنْ مِّنْ سُفْحٍ فِی الصُّوْرِ مَقْصُوعٍ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمِنْ فِی الْاَرْضِ اَمَّا شَءٌ

اَللّٰهُ وَکُنْ اَتَوَدَّ اَمْرِیْ﴾ ”اور جس صورتوں کا جائے گا آسمانوں اور زمین کی تمام

موجودات خود وہ ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں سے جنہیں اللہ چاہے اور سب

ہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور میں پیش ہو گئے“ (مل ۱۸)

۳۔ عرش الہی گواٹھ نے دے مدانگہ سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں



﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِينَ﴾ "اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کا عرش سب کے اوپر اٹھائے ہونگے" (حاتم ۱۷) ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ "جو فرشتے عرش کی ٹھائے ہوئے ہیں" (غافر ۷)

۴۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو عرش کے گرد طواف کرتے ہیں

﴿وَسُورَى الْمَلَائِكَةِ حَافِئِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ "اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ بانہ رکھے ہوئے اپنے رب کی ثناء کے ساتھ تسبیح کرتے دیکھیں گے" (مر ۷۵)

۵۔ قرآن کریم میں جن ملائکہ کا چوتھے درجے پر ذکر ہوا ہے وہ خازن جنت ہیں، خازن جنت کا ذکر سورہ محمد کی آیت ۲۳، ۲۴ میں ہے

﴿جنت عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرثهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلم عليكم بما صبرتم معكم عقبى الدار﴾ "ایسی دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہونگے اور ان کے بآء اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہونگے وہ بھی اور فرشتے ہر دروازے سے اس کے پاس آئیں گے (اور کہیں گے) تم پر سلامتی ہو یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے پس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے"

۶۔ خازن جہنم کا ذکر سورہ تحریم کی آیت ۶ میں ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ "اے ایمان والو! اپنے آپ کو درپے نہ لیں دعوں کو اس گ سے بچو، جس کا ایندھن سنن اور پتھر ہونگے اس پر تمہارا درخت مرج فرشتے مقرر ہیں" انہوں نے یہ سب فرشتے

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ "ہر شخص کے گے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے (پہرے دار) مقرر ہیں جو انکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں" (رعد/۱۱) ق۔۷۔

۸۔ وہ حاکم، جو، طراف عام کے موکل ہیں

﴿وَالصُّلْبُ صَقَا﴾ "سارے جڑ، جڑ، قابلیت دکھ" ﴿تَمَّ﴾ "قسم ہے تھا، میں صف باندھنے والوں کی۔ پھر پھر کمال چھڑکی دینے والوں کی۔ پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی" (سافات، ۳۵)

۹۔ محافظین انسان

﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ "وہ تم پر نگہبانی کرے" ﴿وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ "ہر شخص کے گے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے (پہرے دار) مقرر ہیں"۔

۱۰۔ وحی لانے والے

﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْمَوَاقِفِ الْبُيُوتِ﴾ "وہ ہے جو ان کے گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی" ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْمَوَاقِفِ الْبُيُوتِ﴾ "وہ ہے جو ان کے گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی" (۳۹) ع۔۵

۱۱۔ انسانوں کے اعمال نامہ لکھنے والے

﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْمَوَاقِفِ الْبُيُوتِ﴾ "وہ ہے جو ان کے گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی" ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْمَوَاقِفِ الْبُيُوتِ﴾ "وہ ہے جو ان کے گھر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی" (۳۹) ع۔۵

تیار ہوتا ہے“ (فی، ۱۸، ۱۷) ﴿قُلِ إِلَهُ الْمَرْءِ صَاحِبُ الْوَعْدِ الْحَقِّ﴾  
 مانتے کروں ﴿﴾ ”کہا“ تجھے اللہ کا حیلہ تم سے زیادہ تیز ہے بے شک ہمارے فرشتے  
 تمہاری حیلہ پازیاں لکھ رہے ہیں“ (یونس/۲۱)

۲۔ نبیوں کو موت کا پیغام دینے کی ذمہ داری ملائکہ کے سپرد ہے۔

﴿قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ ”کہہ دیجئے“ موت کا فرشتہ جو تم  
 پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری رو میں قبض کرتا ہے“ (مائدہ، ۱۰۱، ۱۰۲)

قصہ حضرت آدم علیہ السلام میں تیسرا فریق ایٹم ہے چونکہ ایٹم حسب سورہ کہف آیت ۵۰  
 مخلوقِ حق سے تحقق رکھتا تھا لہذا ہمیں یہاں ”جن“ سے متعلق بھی کچھ گفتگو کرنا ہوگی۔

جن:

”جن“ جسے فارسی میں پری کہتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے جن بھی رواجِ مجرد کے  
 مالک ہیں یہ عنصریات میں تصرف رکھتے ہیں۔ بعض خدا کا خیال ہے کہ جن ایک تصوراتی چیز ہے  
 اور حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں چنانچہ باطنی سینا کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ جن ایک حیوان  
 ہوئی ہے ورنہ یہ مختلف شکل اختیار کرتا ہے یہ شرح اسم ہے مثنیٰ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ  
 ارباب مذہب و روایات کا عقیدہ ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں انھیں  
 ارواح ”سعیہ“ کہتے ہیں جن بھی موجوداتِ ذی العقول ہیں اور خود کو مختلف شکلوں میں تبدیل  
 کر سکتے ہیں جن مادہ جن سے ہے جس کے معنی پوشیدہ کے ہیں یعنی جن آنکھوں سے نہیں دیکھے  
 جاسکتے لہذا بعض افرات جن چیزوں کا سبب معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا انھیں وہ جن کی  
 طرف نسبت دے دیتے ہیں۔

﴿وَجَعَلَ اللَّهُ شُرَكَاءَ الْحَيِّ وَخَلْقَهُمْ﴾ ”اور ان لوگوں نے جنات والہذا شریک

بنایا جا رہا تھا اس نے انھیں پیدا کیا ہے (نعم ۴۰)

یہ جو کہہ جاتا ہے جن وسوسہ ڈالتے ہیں یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اس کے صحیح ماننے سے دوسرا م  
آئے گا کیونکہ ان لوگوں کو دروغ ماننے کے لئے شیطان کو پہلے خود معصیت کا رہنا چاہیے جس کیسے خود  
شیطان کے لئے بھی وسوسہ دے گا کہ جب تک وہ معصیت کا ارتکاب کرے۔ جب تک شیطان  
کے پاس معصیت نہ ہو، اس وقت تک وہ انسان کے اندر وسوسہ پیدا نہیں کر سکتا لہذا ماننا پڑے گا کہ  
کوئی گروہ ہے کہ جو خدا کی بندگی اور عبادت سے پہلے خود نکل چکا ہوگا جو بندگان خدا کو گمراہ کرتا  
ہے۔

کلمہ ”جن“ قرآن کریم میں بائیس بار تکرار ہو ہے۔ قرآن کریم میں ”جن“ سے متعلق آیات سے  
علماء کرام نے مندرجہ ذیل نکات اخذ کیے ہیں

۱۔ جن ”گ“ سے بنے ہیں جیسا کہ سورہ حجر آیت ۱۲ اور سورہ الرحمن کی آیت ۱۵ میں آیا ہے  
﴿وَالْحَافِ عَذَابَ قَبْلِ مِنْ دَارِ السَّعِيرِ﴾ ”اور اس سے پہلے ہم لو (گرم ہو) سے  
جنوں کو پیدا کر چکے تھے“ (حجر ۱۲) ﴿وَعَذَابُ الْحَافِ مِنْ مَارِجٍ مِنْ بَارِ﴾ ”اور جنات  
کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا“ (رحمن ۱۵)

۲۔ جن اور شان دونوں اس بروئے زمین پر حسب تعبیر سورہ الرحمن دو مخلوقات ہیں اور دونوں سورہ  
خطاب الہی ہیں۔

۳۔ جن انسانوں کی طرح خداوند عالم کی طرف سے مطلقاً عبادت و بندگی میں  
﴿وَمَا جَعَلَهُمْ سَاحِبَ سَاوٍ﴾ ”اور میں نے جن دنس کو خلق نہیں  
کیا مگر یہ۔ وہ میری عبادت کریں“ (آیت ۱۵۶)

۴۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح گناہگار اور کافر و مشرک ہیں ان میں بھی مل جنہم میں  
﴿وَلَقَدْ دَرَسْنَا لَهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْحَقِّ وَالْأَمْرِ﴾ ”اور تحقیق ہم نے جن دنس کی یک

کثیر تعداد کو (گوئی) جہنم ہی کیسے پیدا کیا ہے“ (اعراف ۷۹، سورہ ۱۰۳، ۱۱۳)

۵۔ جس بھی انسانوں کی طرح مرتے ہیں اور مرنے والوں کی جگہ سے گروہ آتے رہتے ہیں

﴿فَإِنْ ادْخُلُوا هِيَ مِنْكُمْ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حُلِيِّهَا وَلَا يَلْعَبُ فِيهَا الْأُنثَىٰ وَلَآ يَلْعَبُ فِيهَا الْكَافِرُ﴾

”اللہ فرمائے گا تم لوگ جن والہ کی اس قوموں کے ہمراہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم

سے پیہر جا چکی ہے“ (اعراف ۳۸) نصرت ۲۵، حجاب ۸

۶۔ جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ ان کو نہیں دیکھتے

﴿وَهُمْ فِيهَا بِرُحْمٍ يُذَقُّونَهَا وَلَا يَبْصُرُونَ فِيهَا﴾

”بے شک شیطان ان کے رفیق کار تمہیں کسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں

جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے“ (اعراف ۴۰)

۷۔ جن انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں اور قدرت کے حامل ہیں

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا مِثْلَ بَادِرٍ رَيْنٍ﴾

”اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کی جازت سے سلیمان کے گے

کام کرتے تھے“ (سبا ۱۲، سبا ۱۳، نمل ۴۹، ۵۰)

۸۔ جن شادی کرتے ہیں اور سی طرح ان کی نسل بھیتی ہے

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ فَتَكُونُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ تَبْطِغَ فِيهَا﴾

تھیں وہ بچے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا تو کیا تم لوگ میرے سوا سے

ورسکی نسل کو اپنا سر پرست بناؤ گے“ (کہف ۵۰)

۹۔ حسن پیغمبر کریم پر ایمان لائے

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ فَتَكُونُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ تَبْطِغَ فِيهَا﴾

قَالُوا نَحْنُ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَفْعُ لَنَا قَوْلُهُمْ حَتَّىٰ تَبْطِغَ فِيهَا

”اور (یاد کیجئے) جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تا کہ قرآن سنیں، پس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے تو (آپس میں) کہنے لگے خاموش ہو جاؤ! جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ تنبیہ (ہدایت) کر سنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے“ (احقاف/ ۳۱ تا ۳۶) جن ۵۱،

۹۔ سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے انکس پر جن وانس سے مشتکہ خطاب فرمایا ہے۔

۱۰۔ جنوں میں بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں۔

﴿سبغ الدی خلق لارواح کلہا﴾ ”پاک ہے وہ ذات جس نے تمام حوڑے بنائے“ (یہیں ۳۶) ﴿وانہ کان رجال من الاتس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رجلاً﴾ ”اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات کی سرکشی مزید بڑھ گئی“ (جن ۶) اور آیت ۳۴۔

۲۔ جن جس چاہیں ایسی جبر فی شکل میں آسکتے ہیں کہ انسان انھیں دیکھ سکے

﴿فان عمریہ من الجن انائیث بہ عیل لا تقوم من مقامت وانہ علیہ نقوی امیں﴾ ”جنوں میں سے ایک عیور نے کہا میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں ورنہ یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں امیں بھی ہوں“ (نمل ۲۹)

ایسیس۔ مادہ پس سے ہے یہ بلاک سے یا ہے اور بلاک مایوں ہونے کو کہتے ہیں جیسا کہ سورہ روم کی آیت ۱۳ میں آیا ہے کہ بروز قیامت جب گنہ گار اپنے گناہوں کے اسباب و وجوہات پیش کرنے سے قاصر ہو جائیں گے تو وہ مایوں ہو جائیں گے

﴿ویوم تقوم الساعة یسس المعزول﴾ ”جس روز قیامت برپا ہوگی بحر میں

نا امید ہوں گے“

راغب اصفہانی بلاس کے معنوں میں لکھتے ہیں ان پریشان کن ورتکلیف دہامات کو ابلاس کہتے ہیں جو انسان کو سختی و مشکلات و پریشانی کی صورت میں لاحق ہوتی ہے کبھی انسان اکثر و بیشتر خاموش رہتا ہے کیونکہ اسے کامیابی نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں رہتا ہے ﴿وَتَوَلَّوْا اَعْدَابَهُمْ بِغَفْۃٍ مِّنْهُمْ مَّيْلُوْنَ﴾ ”تو ہم نے اچانک انھیں اپنی گرفت میں لے لیا پھر وہ مایوس ہو گئے“ (ص ۴۴)

جواہر اللیس حضرت آدم کے مقابلے میں آیا وہ ایک موجود زندہ اور باشعور لیکن نامرئی و فریب کا رتھ قرآن میں گیا۔ وہ جگہوں پر اسے اللیس کے نام سے پکارا گیا ہے جبکہ باقی جگہوں پر سے شیطان کہا گیا ہے اس سے یہ چلتا ہے اللیس کسی فرد کا مخصوص نام ہے یا یہ اس کی صفت ہے جو اسکے نام گزاری کی وجہ سے ہے بعض افراد کا کہنا ہے اللیس اسکی صفت ہے جو اس کے نام پر غائب کی ہے اور اسکا اصلی نام ارازل ہے۔ مام رضا سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے تحت اس کا نام مام رضا تھا سورہ کہف کی آیت ۵۰ کے مطابق اللیس مخلوق جن سے تعلق رکھتا تھا ﴿وَسُجَّدُوْا لِاٰیٰتِیْسِ سِوَا

مٰنٰسِیْ﴾ ”سب نے سجدہ کیا سوائے اللیس کے وہ جنات میں سے تھا“

اور یہ موجود نامرئی اور خفیف ہونے میں ملائکہ سے قریب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم کو سجود کرنے کا حکم دیا تو یہ حکم حدودی کرنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے فاسق اور راندہ درگاہ قرار پایا یہی تھیں شیطان کی شخصی صفات آئیے دیکھتے ہیں اس کی نوعی صفات کیا ہیں۔

شیطان جن و انس مومن کے مقابل ضعیف ہیں

شیطان انسان سے زیادہ طاقتور نہیں بعض انسان اپنے نفس مارہ و خواہشات کی پیروی، ضدت و گمراہی و جرم و جنایت میں خود کو شیطان کے سامنے بے بس پیش کرتے ہیں جبکہ خداوند متعال نے شیطان کو راندہ انسان کے مقابلے میں صیغ و ناتواں کہا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات

سے واضح ہوتا ہے

”وَمَا كَانَ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ وَلَا دَعْوٰتِكُمْ“ ”میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہاں لیا“ (ابراہیم ۲۲)

جبر ۲۲، نحل ۹۹، یوسف ۱۰۰، اسراء ۶۵، صافات ۳۵، بقرہ ۲۹، اٰلہ ۶۷

## آدم نمونہ کامل انسان:

یہ مخلوق تعدد کی مظہر ہے اس میں ہر نبیوں، ہر بیوں اور فساد کا عنصر پوشیدہ ہے جیسا کہ مائیکہ نے پیش گوئی کی تھی اس میں سب شامصاح، حکمتیں اور پوشیدہ ہیں حق سبحہ تعالیٰ سے مراد یہ کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اگر ہم اس تناظر میں حضرت آدم کی حیات کا مطالعہ کریں تو شاید ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے بصورت دیگر ہر گھڑی اشکال و مشکل کا سامن کرنا پڑے گا حق سبحہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آدم کے بارے میں فرمایا

”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا لَكَ شَرَكًا“ ”میں کچھ سے ایک شریک بنا دیا ہوں“

لہذا بشر ہونے کے ناطے اس کے اپنے تقاضے و ضروریات ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے ہم نے کوئی جسد اور ذہان نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو بشر ہونے کا مطلب یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی اپنی ضروریات ہیں ان ضروریات میں مکان کھانا پینا اور شادی وغیرہ شامل ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم صلی اللہ کے بشر ہونے کے ناطے ان کی تین ضروریات کو پورا کیا

## اہداف خلقت آدم

حضرت آدم صلی اللہ کی تخلیق سے پہلے خداوند متعال نے مددگار بنی و خبر دی ہے کہ ہم زمین میں خلیفہ قرار دے رہے ہیں کہ سے پتہ چلتا ہے کہ خلقت آدم کی غرض دعائیت پہنچانے سے خداوند ارضی جیسے تھی لیکن خداوند سے مراد کیا ہے اور حضرت آدم صلی اللہ پہلے مرحلے پر اس خداوند کے



کس درجے پر قائم تھے اس سلسلہ میں یہ کلمہ جہاں ستموں ہو ہے وہاں سے مدد دینے کی ضرورت ہے خداوند عام نے خلافت کی کیا تشریح و تفسیر کی ہے، اس کی حد دیکھا ہے، اس طرح سکی کیا ضرورت داریاں ہیں یہ تمام نکات بحث طلب ہیں۔

خلافت، خلافت، وہ خلف سے، خود ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں

﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ”جو کچھ ان کے پیچھے ہے“ (نورہ ۲۵۵) ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾

”پھر ان کے بعد“ (عراف ۱۶۹) فرقان ۶۲، مدثر ۳۳

خلافت کی انواع ہیں

۲۔ خلافت قوم کے پیچھے

﴿وَذَكَرُوا الذِّكْرَ﴾ خلفاء من بعدہم نوح ﴿﴾ ”و یاد کرو جب اس نے قوم نوح

کے بعد تمہیں جائشیں بنایا“ (اعراف ۶۹) ﴿وَذَكَرُوا الذِّكْرَ﴾ خلفاء من

بعدہم ذہواکم فی الارض ﴿﴾ ”اور (وہ وقت) یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے

بعد تمہیں جائشیں بنایا اور تمہیں زمین آپ دیکھا“ (عرف ۷۰) ﴿وَذَكَرُوا الذِّكْرَ﴾ خلفاء

الارض ﴿﴾ ”اور تمہیں زمین میں جائشیں بناتا ہے؟“ (نمل ۶۳) ان آیات کریمہ سے

پتہ چلتا ہے ابراہیم ۶، نور ۸

۳۔ خلافت مومنین

﴿وَعَالِيَهُمُ الدِّينُ﴾ امسوا مكم وعموا الصلحت يستخلفهم فی الارض

كما استخلف الدين من قبلهم ويمكس بهم دینہم الدی ارضی بهم ولیدہم

من بعدہم امسوا مكم لا یشر کون بی شیئا ﴿﴾ ”تم میں سے جو لوگ ایمان

لے آئے ہیں اور نیک اعمال بخار لے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انھیں

زمین میں اسی طرح جائشیں ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جائشیں

تھمرا تھمرا“ (نور ۵۵) ای ۵۴۔ ۵۵

۴۔ خلافت خالص جیسے حضرت واہد کی خلافت

﴿اِنْسِيْ جَاعِلِ قِيَامِ الْاَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ”میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے  
 والوں“ (نقرہ: ۳۰)

اهداف و مقاصد خدمت:

۱۔ تعمیر و آبادی زمین

”ہو انشا کہ من الارض واستعمرکم“ ”اے زمین! تجھ سے پیدا کیا، وراک میں آگیا کہ“ ”تو اس کو آباد کر۔“ (سورہ اعراف: ۱۷۹ء)

۲۔ تسبیح و تہجد

﴿و احسن سبح حمدك وسفيس ث﴾ ' جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کی تسبیح اور تیری  
یا کبریا کی کاود و کمرے رہتے ہیں' (بقراءہ ۲۰)

۳۔ نفاذ اجراء شریعت الہی یہاں خداقت سے مراد خداقت الہی : قیادت و رہبری ہے جس کے

بچے تقاضے ہیں جن میں علم و حقیقت شناسی شامل ہے اس سے خداوندی علم نے فرمایا  
خدا نے حضرت دوا سے فرمایا ہم نے آپ کو زمین پر خید نہ کیا ہے آپ لوگوں میں حق پر فیصلہ

﴿يَسْأَلُونَكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ أَوْ تُبَدِّلَ دِينَهُمْ﴾ اے خداؤ! ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا لہذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِيفِ كَمَا بَدَأْتَنِي﴾

بھٹکا دے گی" (ص ۲۶۸)

یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا دوسرا مقصد حق و انصاف کو رواج دینا ہے۔

۳۔ خداوند عام نے سورہ نور ۵۵ میں فرمایا ہے کہ خلافت کی اعلیٰ و ارفع ذمہ داریوں میں زمین پر ہر قسم کے شرک و کفر و ریت پرستی کا خاتمہ و ایمان تو حید اور عمل صالح اور خدا پرستی کا بوسہ پانا کرنا قرار دیا ہے

﴿وَعَدَالِهِ الدِّينُ أَمْسُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ بِيَسْتَحْبِبْهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا احْبَبْتُمُ الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَيُمْكِنُ لَهُمْ دِينُهُمُ الدِّينُ الْأَرْضِيَّ مِنْهُمْ وَيَسْتَحِبُّهُمْ مَنْ يَحْبِبُهُمْ نَصْرًا يَعْبُدُوْهُ لَا يَشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئًا﴾ "تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ نیک اعمال بجا دے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انھیں زمین میں اسی طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا اور جس دین کو اللہ نے پسندیدہ بنایا ہے اسے پابند ضرور بنائے گا اور انھیں خوف کے بعد اس ضرر و فرائض کو میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں"

حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قسم کی خلافت کی نمائندگی ہے۔ ایک خالق کی خلافت کی نمائندگی ہے اور دوسرے خداوند عدل و انصاف کی نمائندگی ہے خلافت نوعیت میں فتنہ و فساد و خون ریزی ہے جیسے خداوند متعال نے ملائکہ کو مسترد نہیں کیا۔ لیکن وہ خلافت انبیاء و مومنین کی خلافت ہے اس حوالے سے آدم کو اپنا منصبی قرار دیا ہے:

جرۃ ممنوعہ

دین و دنیا نہ دوں کہے دل پر سینے لے کفر کے جال کی یک علت غیر متعین حکمتوں و در غیر ضروری معامات کی تلاش کا توری ہے انسان اس دنیا میں جن باتوں کے سامنے سرنگوں ہوا ہے ان

میں سے ایک بت، بت معصومات ہے، جمع معصومات کو اچھا ورمقدس کام گردانا گیا ہے۔ یہیں سے  
 انسان بے راہ روی اور گمراہی وضاحت کی طرف گیا، بت معصومات کے سامنے سرنگوں ہو کر ہر طرح  
 کی معصومات اکٹھی کرنے کا راستہ کفر و شرک کی طرف جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ شجر و ممنوعہ ہے جسے  
 آدم صلی اللہ نے چکھ چنانچہ لوگ ہاتھ دھو کر اس شجرہ ممنوعہ کی حقیقت جاننے میں سرگرداں ہو گئے کہ  
 آخر یہ شجر کون سا شجر تھا وریوں اس شجرہ ممنوعہ کے بارے میں اکیس سے زائد اقوال ہماری کتابوں  
 کی زیر و زبانت بنے ہیں حالانکہ اس سلسلے کی تمام کوشش و کاوش ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے حقیقی  
 راستے سے ہٹانے کی خاطر تھی یہ کارائیں ہیں کہ جس نے حضرت آدم کو اس شجر کے نزدیک کر کے  
 گمراہ کیا ہے وہ رب وہی نہیں ہمیں اس شجر کی حقیقت سے دور کر کے گمراہ کر رہا ہے حقیقت میں  
 اس شجرہ ممنوعہ کی مثال فوجی مشقوں میں ستمنا ہونے والے نشان دہانہ ہے جسے مارنے کی مشق  
 کی جاتی ہے، یہاں پر نشانہ باندھنے والے فوجیوں کیسے یہ بحث بالکل بے ہودہ و بے معنی ہوگی کہ یہ  
 نشان و ہدف گتے کا بنا ہوا ہے سڑی کا، اینٹوں و پتھروں کا یا یہ وہے کا بنا ہوا ہے۔ جس شجر کے  
 قریب جانے سے آدم کو منع کیا گیا تھا ہمیں بھی اسے اسی طرح کا ایک سلامتی نشان ہی سمجھنا چاہیے  
 کیونکہ حضرت آدم صلی اللہ تعالیٰ کی زندگی گزارنے کی مشق کرواتے وقت خداوند متعال نے آدم کو وہ  
 درخت ایک نشانی یا ہدف کے طور پر دکھایا تھا۔ جب انسانی جماع میں ضروریات زندگی کا حصول  
 اگر کسی اصول و ضوابط سے باہر ہو تو ایک کشمکش کی صورت حال بہتر ہوتی ہے، لہذا ضروریات زندگی  
 تک رسائی کیلئے ضروری ہے کہ انسان کسی نظام و قواعد کی پابندی کرے اور اس کی حدود  
 کا احترام کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ دونوں یہاں پر آرام و سکون کی زندگی  
 گزاریں لیکن آپ کی سرحد یہ ہے کہ آپ اس درخت سے ایک نہ جائیں گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے  
 آدم پر واضح کر دیا کہ آرام و راحت و آسائش کا مسلسل حصول صرف قانون کے احترام میں ہی  
 مضبوط و پائیدار ہے ورنہ انسان صرف اسی وقت تکلیف و پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا

ہوتا ہے جب وہ نظام وقانوں کی حدوں کو پامال کرتا ہے پہلے مفروضے کے تحت ایک سادہ انسان ہونے کے جوہر سے آدم نے نظام وقانون یعنی مقرر کردہ حدود کا احترام نہیں کیا جس کے نتیجے میں آدم خداوند عالم کی عصیان و نافرمانی کرنے والوں میں قرار پائے۔ عصیان دنا فرمانی پر اسرار و نکرار انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے لیکن پیشرفتی و ندامت انسان کو توحید و ایمان سے نزدیک کرتی ہے۔ اور صحیح معنوں میں پشیمان ہونے والا بالآخر اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے منتخب بندوں میں بھی قرار دے سکتا ہے۔

آدم صلی اللہ علیہ وسلم وقت تین صفات کے حامل ہیں

۱۔ بے عیب و بے پرگہ انسان۔

۲۔ انسان عاصی و خطار کار۔

۳۔ تقویٰ و مصطفیٰ

آدم سے دھوکہ ہوا انسان کا دشمن اس کے باہر ہے، وہ اس کے اندر سے سے گمراہی کی طرف نہیں دھکیلتا گویا انسان اس پتھر کی مانند نہیں جو کسی دھچکی و بلندی سے نیچے گرے تو جب تک کوئی چیز اس کے راستے میں مراعہ ہو کر سے نہ روکے تو وہ نیچے ہی گرتا جاتا ہے بلکہ انسان اس پتھر کی مانند ہے جو ہموار زمین پر پڑا ہو دو جب تک اس کے آگے پیچھے یا طرف سے کوئی بیرونی طاقت اسے دھکا دیکر اس کی جگہ سے نہ ہٹائے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حیات آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی ضرورت ہے ممکن ہے ہمیں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو سنو نے میں دیگر انبیاء کرم کی نسبت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زیادہ عبرت و رہنمائی ملے کیونکہ حضرت آدم پہلے مرحلے میں ایک انسان، فوق نہیں بلکہ ایک عادی انسان تھے۔

تر بیت گاہ سے اخراج

اکثر و بیشتر افراد کلمہ "جنت" سے وہ "جنت" مراد لیتے ہیں جو قیامت پر پا ہونے کے بعد خدا پرستوں کو عطا کی جائے گی۔

حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے جنت میں رہا، کسی طرح یہ بھی واضح ہے "پہلے شجرہ ممنوعہ سے تناول فرمایا جس کے نتیجہ میں آپ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ وہاں سے نکل جانے کا یہ تصور یک معہ ہے جو بظاہر آیات اور روایات اسلامی کے مخالف نظر آتا ہے کیونکہ جنت الخلد سے نہ تو کسی کو نکالے جانے کا تصور موجود ہے اور نہ ہی وہاں شیطان کے دخل کا تصور پایا جاتا ہے لیکن کلمہ جنت اور مفہوم میں امتصا ہوا ہے جیسے جنت اس بارغ کو کہتے ہیں جس کی چھت درختوں کے تنوں اور ان کے پتوں سے مل کر بنی ہو اللہ نے جنت الخلد کے علاوہ اس دنیا میں بھی چندین جنتیں بنائی ہیں اور پھر انہیں ویرت و برادگی کیا ہے اس ضمن میں مندرجہ ذیل آیات مد خطہ کریں:

﴿يُودَعُ أَحَدُكُمْ لَا يَمْلِكُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَلَا يَخْتَارُ ۚ﴾ "کیا تم میں سے کوئی یہ

پسند کرتا ہے کہ اس کو اپنے بھجوروں اور انگوروں کا ایک بارغ ہو؟" (قرآن ۲۶۶)

﴿كُلْنَا مِنْ جَنَّتِمْ أَنْتَ أَكَلْهَا﴾ "اور (اے محمد) ان سے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان

کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور دو کے عطا کئے" (کہف ۳۲) مہار ۱۵۵، بقم ۷۔

ان آیات سے پتہ چلتا ہے، جنت برور قیامت حساب و کتاب کے بعد مومنین کو عطا کئے جانے والا گھر ہی نہیں بلکہ حدیث دنیا میں بھی کئی جنتیں بنائی ہیں لہذا حضرت آدم کو خدا دنیاوی زندگی کی آزمائش و امتحان سے گزرے بغیر جنت الخلد میں نہیں بھیج سکتے کیونکہ یہ حکمت اور مشیت کے خلاف ہے، اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے وہ اپنے صالح افراد و مہربانوں کو دنیاوی زندگی گزرے اور امتحان و آزمائش سے کامیابی کے بعد جنت الخلد میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے بعض افراد کا یہ کہنا درست نہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ تھے تو آج ہم بھی جنت الخلد میں ہوتے کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت ۳۰ میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے

آدم کو اسی روئے زمین کے لئے خلق کیا ہے

﴿اِنْسِي جَاعِلِ فِى الْاَرْضِ حَبِیْقَةً﴾ ”میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں“

خفت آدم کے بعد آدم کو جنت الخلد میں نہ بھیجے جانے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں مسایا تو وہاں انہیں محدود سے، وامر و نواہی کی طرف بھی متوجہ کیا اور ان کی حفاظت کی صورت میں انہیں وہاں سے نکلنے کی وعید بھی سنائی جسکے جنت الخلد میں جانے والوں پر نہ تو نکالیں شرعی عائد ہوتی ہیں اور نہ ہی وہاں داخلہ کے بعد وہاں سے نکلے جانے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کس جگہ کو جنت الخلد کا نام دیا گیا ہے یعنی وہاں داخل ہونے کی سعادت پانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہیں رہیں گے اور انہیں دُخ کے بعد اس نطف و کرم سے محروم نہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں آدم کا جنت سے نکلے جانے اور اس روئے زمین کے لئے تخلیق ہوئے کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں جس جنت سے نکالا گیا وہ جنت الخلد نہ تھی بلکہ وہ ایک ایسا باغ اور ایک ایسی جگہ تھی جو آدم و حوا کے لئے آسائشوں و نعمتوں سے پُر تھی تاکہ وہ انہیں آخرت میں ملنے والی جنت الخلد کی یاد دلائے یہ جنت درحقیقت آدم کے لئے ایک تربیت گاہ تھی یہاں بسنے کے بعد خداوند عالم نے آدم کو ایک امر ایک نہی اور ایک حقیقت سے متعارف کروایا اور یہی انسان کی زندگی کے لئے خداوند متعال کی طرف سے عائد احکام و ہدایت کا خلاصہ و نچوڑ ہے یہاں پر خداوند حکم دیا ہے ”آپ اور آپ کی زوجہ یہاں جس قدر عیش و عشرت و لذت ٹھٹھا چاہیں اٹھیں اور آپ دونوں پر صرف ایک پابندی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں گویا اللہ کی طرف سے اس دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہے اس کے مقابلے میں جو پابندی ہے وہ سو میں سے ایک ہے یہ بات اس دنیا میں انسان کی آزادی کے جھوٹے علمبرداروں کے منہ پر ایک ہلکا سا پتھر ہے اسی طرح یہاں جو دوسرا نکتہ بیان ہو وہ یہ ہے کہ انسان کے لئے حرام سے بچنے کا سب سے بہتر

طریقہ یہ ہے وہ حرام سے دور ہی رہے اور کبھی بھی اس کے قریب نہ جائے ب آتے میں اس  
 حقیقت کی طرف کہ جس سے خدا نے آدم کو متعارف کر دیا اور آدم وحوہ جنت میں رہا اور اس  
 حقیقت سے آشنا کر کے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں پر واضح کر دیا کہ انہوں نے کس چیز سے بچ  
 کے رہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دشمن شیطان سے بچ کے رہے کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کا  
 دوست و رفیق خواہ نہیں ہو سکتا ہے وہ دوست کے چہرے میں ہی کیوں نہ نہائے اور نصیحت کی  
 زبان کھولے۔

﴿ان هلمعدودت ولسروحت ولا یختر حکما من الجنة فہشتی﴾ ”ہم نے آدم  
 سے کہا اے آدم یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے  
 نکال نہ دے پھر آپ مشقت میں پڑھ جائیں گے“ (طہ، ۱۰۷)



# حضرت ادریسؑ

حضرت ادریسؑ کا ذکر قرآن کریم میں دو بار سورہ مریم ۵۶ اور سورہ انبیاء ۸۵ میں آیا ہے ﴿وَوَدَّعَسَىٰ الْكُتُبِ اَدْرِيسَ لَمَّا كَانَ صَٰدِقًا نَّيًّا﴾ ”اور اس کتاب میں ادریسؑ کا ذکر کیجئے وہ یقیناً راستگو نبی تھے ﴿وَوَسَّعِلَیْهِ وَاَدْرِيسَ وَدَالِکُمُلْ کُلٌّ مِّنَ الصَّٰبِرِیْنَ﴾ ”اور اسماعیلؑ و ادریسؑ اور ذالکھلؑ کو بھی (اپنی رحمت سے نوازا) یہ سب صبر کرنے والے تھے“

ان انبیاؑ میں ان کے لئے دو صفات کا ذکر آیا ہے ایک صفت عام ہے جس سے خداوند متعال نے ہمیشہ بچے ہر نبی کو یاد کی وہ صفت صدیق ہے دوسری صفت مخصوص نظر آتی ہے فرمایا نہیں ہم نے بلند مقام پر اٹھایا ہے علماء میں مشہور یہ ہے کہ بلند مقام سے مراد ان کا آسمان کی طرف اٹھایا ہے اس سے کہتے ہیں حضرت وریس ان انبیاءؑ میں سے ہیں جو ابھی تک زندہ ہے ہمیں اس آیت کریمہ کے اس حصے کے بارے میں کوئی وضاحت نظر نہیں آتی ہندو مت سے مراد مقام مادی ہے یا مقام معنوی یہ بھی ثابت نہیں ہے بلکہ عدم ثبوت یقینی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں جو بھی ہو ہم گزارشہ انبیاءؑ کے بارے میں کتب عہدیں پر علماء نہیں کر سکتے اور ہماری روایات پر ابھی تک ہمارے علماء نے تحقیق شروع نہیں کی ہے لہذا ہماری رسائی آیات قرآنی تک محدود ہے ہم صرف حضرت ادریسؑ کی نبوت و مصداقت و رہند درجے پر قائل ہیں ان کے پر اکتفا کرتے ہیں اس کے علاوہ حضرت ادریسؑ کے بارے میں علماء کے نزدیک یہ بھی مشہور ہے کہ آپ حضرت ادریسؑ ابن برت بن شیش بن آدم کے فرزند ہیں لہذا آپ کی نبوت کا وہ حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ کے درمیان میں ہے اس

حوالے سے آپ سب سے پہلے نمی ہیں لیکن اس آیت کی مدد سے آپ کی سوت حضرت نوح سے پہلے ہونے میں شکوک شبہات پیدا ہوتے سے جہاں خدا نے آغاز نبوت کو حضرت نوح سے متعارف کروایا ہے علماء مفکرین اس جلسے میں اور بھی رحمت فرمائیں۔

# حضرت نوح علیہ السلام

## حضرت نوح علیہ السلام

نوح بن لکھ بن متوشلح بن اخنوخ بن یروہ بن مھلیل بن قنان بن نوح بن شیث بن آدم  
 نوح۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہ کلمہ عجی عبری ہے جبکہ بعض نے کہا 'نوح' نوح یا نوح سے  
 مصدر ہے جسکے معنی پریشانی کے عالم میں رہنے اور چیخنے کے ہیں اور بعض نے کہا نوح کی چیز کے  
 دوسری چیز سے مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اس لئے نوح کہتے ہیں کہ آپ  
 تقرب خدا کی خاطر اپنے نفس پر بہت زیادہ روا تے تھے، نوح کے لقب میں ایک مقب آدم ثانی  
 ہے اور اس مقب کی وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح سے قوم لوگوں کے غرق ہونے کے بعد دنیا قوم  
 انسانوں کی نسل آپ ہی سے پھیلی، اہل تاریخ لکھتے ہیں روئے زمین پر بسنے والے قوم انسان  
 نوح سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے چار فرزند تھے ان میں سے ایک کا نام 'سام' تھا جس سے  
 عرب، فارس اور اہل روم پھیلے ہیں۔ دوسرے کا نام 'حام' تھا جس سے سوڈانی پھیلے اور تیسرے  
 کا نام 'یاث' تھا جس سے ترک پھیلے ان کے علاوہ یا جوج و جوج، فرنج اور قبیلہ ہود بن ۲۴ م سے  
 پھیلے ہیں کشتی نوح میں آپ کے تین فرزندوں کی بیویاں بھی تھیں اس میں چار بیویاں اور چار بیویاں  
 عورتیں سو تھیں کل اسی (۸۰) تھیں اسی وجہ سے جہاں کشتی کی اس اس جگہ کا نام ثنائیں بن گیا

جن سورہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ مندرجہ ذیل میں

حضرت نوح آیات قرآنی میں

سورہ سورہ نمبر آیت نمبر

۲۳ ۳

السماء	٣	١٩٣
الانعام	٦	٨٣
الاعراف	٧	٦٩، ٥٩
التوبة	٩	٤٠
يونس	١٠	٤١
هود	١١	٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٥
براهيم	١٣	٩
الاسراء	١٤	١٤، ٣
مريم	١٩	٥٨
الانبياء	٢١	٤٦
الحج	٢٢	٣٢
المؤمنون	٢٣	٢٣
الفرقان	٢٥	٣٤
الشعراء	٢٦	١١٦، ١٠٧، ٥٥
القصص	٢٩	١٣
الاحزاب	٣٣	٤
الصفات	٣٤	٤٩، ٤٥
ص	٣٨	٢
غافر	٤٠	٣١، ٥
الشورى	٣٢	٣

۱۲	۵۰	ق
۴۶	۵	الداريات
۵۴	۵۳	النجم
۹	۵۴	القمر
۲۶	۵۷	الحديد
۱۰	۶۶	التحريم
۲۶، ۳۱، ۱	۷۱	بوح

### حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وارد آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے آپ کی دعوت دیگر نبیاء کرام کی دعوت سے مختلف تھی مگر حضرت نوح علیہ السلام حسب تصریح قرآن کریم سب سے پہلے نبی تھے جو انسان کی ہدایت و رہنمائی کیلئے مبعوث ہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام پہلے اسی اعظم و کبیرے حسب ترتیب قرآن کریم حضرت آدم صلی اللہ کے بعد آپ ہی ہیں آپ کا اسم تنائیس (۲۳) بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ آپ کی ۱۰ اوروں کے نام جو تورات میں تحریر ہیں، عام، سام، یافت، اور وہ بیٹا جو آپ کی اطاعت سے نکل گیا اس کا نام کنعان تھا۔ آپ کی دعوت نبوت کا دور حسب قرآن نو سو پچیس (۹۵۰) سال ہے، عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم سے پہلے والے انسان صاف ستھری اور سادہ فکر کے حامل تھے، وہ جدی مضمین ہونے والے تھے، ان میں خرافات کی شرح اس دور کی بہ نسبت بہت کم تھی لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وارد آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح نبی کو جس قوم کا سامنا کرنا پڑا وہ انتہائی لجاجت اور عناد کی صورت میں بت پرستی میں مستغرق تھی، کسی بھی حال سے انھیں ان کی روش سے

بنانا ممکن نہیں تھا انھیں دعوت دینے وقت وہ طریقہ کار دوسرے جسے استعمال نہیں کیے جاسکتے تھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور اس سے نرم زبان میں گفتگو کرو یا خاتم انبیاءؑ سے فرمایا ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا اگر آپ مسکند مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے لیکن جس قوم کا حضرت نوحؑ کو سامنا تھا اس کے بارے میں بتدہائی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو یہ کہہ کر اس قوم کی طرف بھیجا کہ انھیں ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو جائے۔

اس سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ قوم نوح بت پرستی میں غرق تھی اور اس فصل کے خلاف کسی قسم کی بات سننے کے لئے آمادہ نہ تھی مگر چہ ان سے ہر قسم کے بہانے اور عذر کو چھیننے کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا پہلے آپ انھیں ڈرائیں، دوسرے مرحلہ میں آپ انھیں یہ طمع دیں کہ بت پرستی چھوڑنے کے نتیجے میں ان کی گزشتہ غلطیاں بخش دی جائیں گی، تیسرے مرحلہ میں ان سے کہیں اگر فوراً اور بیک وقت نہیں چھوڑ سکتے تو ہم تمہیں کچھ مہلت بھی دے دیں گے اور بت پرستی چھوڑنے پر خداوند متعال تمہیں نعمتوں سے بھی نوازے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت میں تمام تر نرمی اور عفود گندہ کے مراحل سے گزرے لیکن قوم نوح پر کسی قسم کا ٹرندہ ہوا یہاں تک حضرت نوح نے درگاہ رب اعزت میں ان کی سرکشی کی شکایت کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ میں نے انھیں جتنی بھی دعوت دی اور عفود بخشش کی ہے لیکن یہ لوگ اتنا ہی میری بات سننے سے انکاری ہو گئے، یہ لوگ میری دعوت کو نہ سننے کیلئے اپنے کانوں میں گلاب ڈال لیتے ہیں اور کبھی باس میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ غرور، تکبر اور استکبار کرنے والے ہیں پھر فرمایا میں نے انھیں دس رات دعوت دی مگر یہ کچھ ٹرندہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کی حیات حبیب سے یہ چلتا ہے تو قوم نوح بت پرستی ورتوں سے گلاؤں میں اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی کہ ایک آدمی نے انھیں کہا کہ اپنے خدا کو مت چھوڑو پھر اس نے ایک ایک بت کا نام لیکر کہا کہ ان کی

محافظت و پاسداری کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کے صفات و اہمیات

صافات کی آیت ۹ میں خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے

﴿سَلِّمُ عَلَى نُوْحٍ فِي الظُّلُمِیْنَ﴾ "تمام عیس میں نوح پر سلام ہو"

خدا نے آپ کو عید فکور کہا ہے:

﴿اِنَّكَ اَنْتَ عَبْدٌ شَاكِرٌ﴾ "نوح یقیناً بڑے شکرگزار بندے تھے" (سورہ ۳۱)

آپ سورہ آل عمران آیت ۳۳ کے تحت حضرت آدمؑ کے بعد خدا کا دوسرا برگزیدہ بندہ ہے

﴿اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عِبْرٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ﴾ "بے لگنے

"آدمؑ، نوحؑ، آل ابراہیمؑ اور آل عمرانؑ کو تمام عین سے برگزیدہ فرمایا ہے"

اور سورہ ساء کی آیت ۱۲۲ کے تحت آپ سب سے پہلا نبی ہے

﴿اَوَّلُاٰوِ حِیَالِیْثَ کَمَا وُحِیَ اِلٰی نُوْحٍ وَاٰلِیْہِیْمَ مِنْ بَعْدِہٖ﴾ "(سے رسول) ہم نے

آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوحؑ و آل کے بعد کے نبیوں کی

طرف بھیجی"

سورہ عنکبوت کی آیت ۲۸ کی روشنی میں آپ اپنے قوم میں ایک ہزار سال سے کچھ کم عرصہ کی عمر کی ہے

﴿وَمَقْدَارُ سَلٰتِہٖ نُوْحًا لِّیْ قَوْمِہٖ فِیْہِمْ اَلْفَ سَنَۃٍ لَا حَمِیْسٍ عَمَّا﴾ "اور تحقیق

ہم نے نوحؑ کو ان کی قوم کی طرف بھیجی تو وہ ان کے دو مین پچاس سال کم ایک

ہزار سال رہے"

اور روایات میں دوا ہزار تین سو (۲۳۰۰) یا دوا ہزار پانچ سو (۲۵۰۰) سال تک بھی نقل ہوا ہے

شہیدوں عمر نوحؑ ہی حضرت نوحؑ کے ہجرت میں سے ہو۔ آیات مبارکہ قرآن کریم میں حضرت



نوح علیہ السلام کے دو معجزوں کا ذکر ہے ان دو معجزوں میں سے ایک تو آپ کی طولی عمر ہے اتنی طویل عمر نہ تو آپ سے پہلے کسی کوئی اور نہ ہی بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو ملی۔

### قصہ حضرت نوح علیہ السلام

سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر ۲۵ میں خداوند عام نے فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجنا کہ قوم کو ڈرائیں

﴿وَسُقَارِ سُلَاسٍ نَّحَالِي قَوْمِهِ﴾ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لئے کھسے ہوئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں

یہاں ایک بحث کلمہ قوم کے بارے میں ہے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر خداوند عالم نے نبیہ و مرسلین کے بارے میں فرمایا فندس نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا یا وہ اپنی قوم میں رہے یہاں قوم سے مراد کیا ہے بعضوں کا خیال ہے قوم قبیلے کو کہتے ہیں یا اس شہر کے رہنے والوں کو جبکہ حقیقت میں قوم سے مراد مرد ہیں وہ اس سئے کہ ہمیشہ دعوت نبیہ و مرسلین کا مقابلہ ہمیشہ مردوں نے ہی کیا کیونکہ عورتیں حجاب میں رہتی تھیں عورتیں ہمیشہ آسانی پیغام باپ، بھائی، شوہر سے سنتی تھیں لہذا اسی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ کے زمانہ میں خواتین نے حجاب کیا کہ مرد اپنی معلومات میں ہم سے آگے ہیں آپ اپنی خدمت میں ہماری حاضری کے لیے ایک دن معین فرمائیں تاکہ عورتیں بھی دین اسلام کے بارے میں دریافت کریں چنانچہ پیغمبر اکرمؐ نے ایک دن معین فرمایا۔ نبیہ کے سامنے آنے والے قوم تھے انکی کیا دلیل ہے، قوم مادہ قائم یا قوم سے ہے یہ دونوں صفات مردوں کی ہیں لہذا سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر ۱۱ میں فرماتے ہیں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْعَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا﴾ اے ایمان

دوس کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔“

مردہ کی دعوت انبیاء کا مقابلہ کرتے تھے، نکار کرتے تھے سورہ اعراف آیت نمبر ۵۹ میں حضرت نوح کے بارے میں ہے حضرت نوح نے قوم کو چند چیزوں کی دعوت دی۔ دھوٹ عقیقہ تو حید یعنی خد ایک ہے دوسرے کے علاوہ کسی کی عبادت و پرستش نہ کریں عبادت سے مراد اطاعت خدا ہے۔ ایک دن خدا کے حضور حاضری دینا ہے گنہگار عذاب کا مزہ چکھیں گے اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو ذرا یہ کہ تم پر عذاب نازل ہوگا ورنہ اس کے رفع کرنے پر قادر بھی نہیں ہو گے۔ اس حوالے سے حضرت نوح پریشان تھے لوگ عذاب سے نجات پائیں، یہ اسی صورت ممکن ہے کہ وہ اطاعت گزار بن جائیں لہذا اس سورہ مبارکہ عرف کے مطابق حضرت نوح کی دعوت تبلیغ تین نکات پر مشتمل ہے اللہ کے عداوت والی خد نہیں اس کی عبادت کرو ورنہ ایک عذاب تمہاری طرف آنے والا ہے اس حکام سے جو فرماتے ہیں اور فرار کی دعوت دیتے ہیں وہ طاغی، جبار، رئیس و رقوم کے سربراہ ہوتے ہیں کیونکہ قیامت و عبادت کے ہاتھ میں ہوتی ہے باقی تمام لوگ انکی رعیت اور انکی اطاعت میں ہوتے ہیں اگر یہ دین حد کی وحدانیت کے بارے میں متحد ہو جائیں۔ ایک خد کی اطاعت و بندگی میں آجائیں تو اس وقت کیا ہوگا۔ ان قائدین و سربراہان کی بود و باش کرسی کو لوگ اس سے کھینچ میں گئے کیونکہ حکومت صرف اللہ کے ہاں ہے نہ کسی انسان کے سامنے خاضع نہیں ہے لہذا انہی لوگوں کی طرف سے دعوت انبیاء کی مخالفت ہوئی چنانچہ فرماتے ہیں قوم کی ایک جماعت نے حضرت نوح سے آکر کہا ہم تمہیں کھلی ہوئی گمرہی میں دیکھتے ہیں وہ قوم کے روس و صاحبان حشمت و ہیبت تھے انہوں نے دیکھی دعوت نوح نے انہیں تہہ بہہ کر دیا اس سے جان چھڑا، حضرت نوح نے فرمایا میں گمرہ نہیں ہوں

﴿يَا قَوْمِ بَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلُكْىٰ سَوْءٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾۔ بمعکم ملت، بے

و صبح مکہ ﴿”کہا“ اے میری قوم! میں گمرہ نہیں ہوں بلکہ عالمیں کے پروردگار کی

طرف سے ایک رسوں ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں“ (۶۲:۱۱/۱۲)

انکی حیثیت مبلغ کی ہے حضرت نوح عظیم حاکم یہ سردار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نجات انسانیت کے پیغام رسوں تھے نبیاء و مرسلین کو حاکم یا حکمران کہنا غلط ہے بلکہ وہ مخلوقات کے لیے خالق کی طرف سے نمائندہ ہیں تمام انعامات چاہے وہ روئے زمین پر ظاہر ہوں جیسے پانی، ہوا، سورج، چاند یا زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے سب خدا کی طرف سے ہیں در یہ تمام مخلوقات کے لیے ہیں اس میں کوئی امتیاز مومن یا کافر نہیں ہے سورج کی کرا سب کے لیے ہے حضرت نوحؑ نے بھی فرمایا یہ سب خدا کی طرف سے ہے میں صرف مبلغ ہوں یہ میری طرف سے نہیں بد لغ کے معنی پیغام کو سائل تک پہنچا دینا ہے۔ دیگر نبیاء و مرسلین نے بھی یہی دعوت لیکر لوگوں کو ایک خدا کی طرف بدایا کوئی نئی دوسرے نبی کے خلاف پیغام نہیں دیا جو پیغام حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بعد میں آنے والے انبیاء کرتے رہے

﴿شرع سکم من الدین موصی بہ موحدو الدی او حبیب الیک و ما وصی بہ ابرہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین و لا تتفرقوا فیہ﴾ ”اس نے تمہارے لئے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا“ (شوریٰ/۱۳)

سب ایک ہی دین کے مبلغ تھے یہ احکام ناقابل تغیر \* سب نے راستہ کا پیغام دیا۔ یہ خداست، مگر ہی میں گھرے ہوئے، انسانوں تک پہنچایا اور لوگوں کو عذاب خدا سے بچنے کے لیے نصیحت کرتے رہے نبیاء ہمیشہ قوم کو رغبت دلاتے اور خدا کے احکام کی پیروی کی دعوت دیتے تھے نصیحت پر غصہ سے ہر ہے بدعت پہنچنے کو کہتے ہیں، نصیحت سے کہتے ہیں جس میں فائدہ ہو

فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خدا نے فرمایا ہے میری نصیحتوں کا فائدہ تمہارے لیے ہی ہے۔

## معجزات حضرت نوح علیہ السلام

طوس عمر: انسان کی عمر قلیل و طویل کے بارے میں قدیم زمانے سے عصر حاضر تک علماء و ہرین کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں بعض کا کہنا ہے تمدن میں انسان کی عمر طویل ہوتی تھی رفتہ رفتہ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے عمر میں بھی کمی آتی گئی یہاں تک کہ عصر حاضر میں سو (۱۰۰) سے ساٹھ (۶۰) سال کے درمیان عادی عمر رہ گئی ہے بعض کا کہنا ہے انسان کو مناسب غذا اور فضا ملے تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے یعنی انسان کی عمر میں کبھی اس کی غذا اور فضا میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

یہ تمام نظریات رحمہ اللہ باغیب تفسیر اور تخریص گوئی ہے خداوند متعال قرآن کریم کے سورہ ن طریکی آیت ۱۱ میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی عمر یہی ہے سے متعین ہے

﴿وَمَا بِعَمْرِكَ مِنْ مَّعْمُورٍ وَلَا يَمُوتُ مِنْ عَمْرِهِ إِلَّا نَفْسٌ كَثِيرٌ﴾ ”وہ کسی رین و عمر و اے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ کہ کتاب میں (ثبوت) ہے“

اسی طرح ان آیات میں بعض کو عمر طویل دیے کا ذکر آیا ہے۔

﴿وَاللَّكَّ شَاقِرًا فَتُطَوَّلُ عُمُورُهُمْ﴾ ”میں ہم سے کئی متوں کو پید کیا پھر ان پر طویل مدت گزر گئی“ قصص ۱۱۵، ۱۱۶

جبکہ سورہ بقرہ کی آیت ۹۶ میں خداوند متعال نے یہودیوں کو بخش کر دیا ہے کہ جس میں وہ چٹا عریک خوار سارے بھی زندگی مل جائے تو کچھ بھی اس پر موت آئے

﴿يَوْمَ نَأْتِيهِمْ بَعْدَ الْوَعْدِ لَهُمْ سُحُوفٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَنَزَّلْنَا مِن مَّاءٍ حَرِيرٍ مُّطَهَّرٍ﴾ ان میں سے

ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے ہزار سال عمر ملے جاوے گا اگر سے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی۔

قرآن کریم میں کسی بھی نبی کی عمر کا ذکر نہیں آیا، انبیاء کی عمر کی مقدار صرف کتب عہد میں تواریخ و انجیل ہے ہاں چونکہ ہم تو رت و انجیل میں موجود تمام مطالب کو مسترد نہیں کرتے اس لئے یہاں سے ہم ایک جامع نقطہ نظر اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کتب میں اکثر و بیشتر انبیاء کی عمریں سو (۱۰۰) ایک سو بیس (۱۲۰) ایک سو پچیس (۱۵۰) درود سو (۲۰۰) سال تک ملتی ہیں۔ یہ کہنا کہ مناسب غذا و غذا سے انسان کو لمبی عمر ملتی ہے درجہ تک اس وقت انسان کو نصیب غذا میں ہر قسم کی مصنوعی اور مدوث شدہ ہیں جس میں دوام و بقا کی گنجائش کم ہے یا سابق زمانے میں عمر طویل ہوتی تھی و عصر حاضر میں عمر کم ہے یہ تجربے کے خلاف ہے کیونکہ آج سے تقریباً پڑھ ہزار سال قبل مثلاً جہاں خاتم الانبیاء اور امیر المومنین جنہوں نے ایک محدود و درود غذا سے زندگی گزاری ہے ان کی عمر ۶۵، ۶۳ سال سے زیادہ نہیں گزاری اور ان کے بعد آئندہ کی عمریں سٹھائیس (۶۸) سے تیس (۳۰) سال تک رہی ہے۔ اس قدیم و جدید اعداد و شمار کو ایک طرف جمع کرتے ہیں اور دوسری طرف خدا نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے خدا نے جو عمر حضرت نوح علیہ السلام کو دی ہے وہ ایک غیر عادی عمر ہے ایسی عمر تاریخ بشریت میں کسی کی نہیں تھی یہاں سے یہ نتیجہ سانی سے اخذ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ یہ عمر نوح بذات خود ایک معجزہ ہے خداوند متعال نے اس کائنات کو حضرت نوح علیہ السلام کے توسط سے دکھایا ہے اگر خدا چاہے تو کسی بشر کو اتنی طویل عمر بھی دے سکتا ہے جس کی تاریخ بشریت میں کوئی مثال نہیں ملتی

—

## دوسرا معجزہ طوفانِ نوح ہے:

عذابِ الٰہی میں تاخیر بعض مسکین کو طامین پر نزولِ عذاب کی حدی ہے اس سلسلہ میں کسی مومن نے کسی عام دین سے پوچھا کہ خداوند متعالٰن ظالمین پر کیوں عذاب نازل نہیں کرتا ہے جبکہ اس نے خود وعدہ دیا ہے تو اس عام نے بہت چھٹا جواب دیا فرمایا تاکہ نزولِ عذاب کے موقع پر ان پر رحم کیلئے دعا کرنے والے باقی نہ رہے ہمارے ملک میں کتنے ظالمین گزرے بعض ان پر نزولِ عذاب کیلئے دعا کر رہے تھے اور بعض ان کے طوں عمر کیلئے قومِ نوح پر بھی عذاب نازل کرنے میں خدا نے وہ طرح کی مہمت دی

۱۔ طولِ عمر حضرت نوحؑ۔

۲۔ کشتی بنانے میں طویل عرصہ گزرا یہاں تک کہ صدیوں گزر گئی پھر ان پر عذاب نازل ہو "نوح" کشتی بنے رہے تھے وہ اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا قیڑا تھا اس نے کہا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو سے رسوا کر دے گا ورنہ کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ناسے نہ ملے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا وہ وہ نورِ اہلِ پرتو ہم نے کہا ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑ کشتی میں رکھو اپنے گھرو لوگوں کو بھی سوائے ان شخصوں کے جنہی نشہ دہی پیہے کی جا چکی ہے اس میں سوا کرادہ ورنہ لوگوں کو بھی بٹھا جو جو بیان لائے ہیں وہ ٹھوڑے ہی لوگ تھے جو نوحؑ سے ساتھ میں گئے تھے نوحؑ نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں بندہ ہی کے نام سے ہے اس کا چہنہ بھی اور رکھنا بھی میرا رب غفور و رحیم ہے (ہود ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱) صدقات ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ طہ ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ نوحؑ کو سمجھنے کیلئے پہلے اس کے مفروضات کو سمجھنا ہوگا

## ۲۔ نوح اور غرقِ عالم۔

پس انصاری نے کاذکران آیات میں آیا ہے۔

﴿مَسحاً ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عبرة لانتقى الماء عسى امري قديراً﴾ ”پھر ہم نے روروار بارش سے آسمان کے دھانے کھوس دیئے۔ اور زمین کو خشک کرنے کے ہم نے چشمے جاری کر دیئے تو (دونوں) پانی اس مرہل گئے جو مقدر ہو چکا تھا“ (تحریر ۱۱۱۱)

۱۱۱۱ کے تحت آسمان و زمین نے اپنا پانی باہر پھینکا

﴿وفیل یسارھں بلعی مائت وسماء اعلى وعیض الماء وقصى الامر﴾ ”اور کہا گیا ہے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اٹھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا“۔

وہ وقت جس نے سرچیز کو پانی سے خلق کیا اور ہر چیز کی حیات و بقاء کو پانی سے جوڑ کر رکھا اسی وقت باری تعالیٰ نے چندین بار انسان ناپاس کو یہ سمجھایا جس چیز سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اور جس چیز سے تمہاری روم و بقاء ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اسی چیز کو تمہاری ناپودی و بربادی اور فنا و زوال کا سبب بنا سکتے ہیں۔

قوم حضرت نوح علیہ السلام پر خدا نے پانی ہی کے ذریعے عذاب نازل کیا یہ وہی پانی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے زمین سے پانی نکال کر آسمان سے پانی برسایا۔ جب یہ پانی گویوں کو ٹپک کر کے سطح زمین سے بند ہو گیا یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس میں ڈوبنے لگیں تو خداوند عالم نے ہوا چاری کر دی اور اس پانی سے پہاڑ کی شکل کی مویں بنائیں

﴿وہی تھری ہم غی موج کالعبال﴾ ”اور کشتی نصیب لے کر پہاڑ جیسی مویں

میں چنے لگی“ (ہود ۴۲)

دوسرا عنصر فلک، فلک یعنی کشتی، سورہ ہود کی آیت ۳۷ میں اللہ تعالیٰ نے نوح کو اپنی نگرانی میں درود ہدایت کے مطابق کشتی بنانے کا حکم دیا

﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَ نَاحٍ ۖ وَابْنُ نَاحٍ نُوحٌ ۖ وَابْنُ نُوحٍ هَامٌ ۖ وَابْنُ هَامٍ يَامٌ ۖ﴾  
 کشتی بنائیں“ سورہ نحل کی آیت ۱۴ میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ شعراء ۱۸، یسین ۴۱ میں بھی فلک کا ذکر ہے۔

تیسرا عنصر طوفان، ہر اس حادثے کو طوفان کہتے ہیں جو انسان کو گھیرے لیکن یہاں اس پانی کو طوفان کہا گیا ہے جس میں غرق فی تھی جس نے قوم نوح کو گھیر لیا تھا، ہر چیز پر غائب آ گیا تھا، زمین کو چھپا لیا اور کشتی کے علاوہ باہر رہنے والی ہر جاندار چیز کو ہلک کر دیا تھا، حیران کن سورہ غفلت کی آیت ۱۴ میں آیا ہے

﴿وَإِذَا حَضَرَ عَاصِفٌ مِّنَ السَّحَابِ سَمِعْنَا صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ وَذُنُوبُنَا رَاغِبَةٌ إِلَىٰ فَوْقِ السَّحَابِ ۚ﴾

گرفت میں لیا کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے

چوتھا عنصر دوسرے درجہ درجہ دوسرے کو کہتے ہیں

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَمَىٰ ذَاتِ الْوَاقِعِ ۚ وَنُوحِیْنَاهُ إِلَىٰ نَاحٍ ۖ وَابْنُ نَاحٍ ۖ﴾

نوح کو سوار کیا“ (نہر ۲)

یعنی حضرت نوح کو ایک سی کشتی پر سوار کیا جو تختوں درمیانوں سے لی ہوئی تھی یہ کلمہ قرآن کریم میں یک دفعہ آیا ہے۔

نوح علیہ السلام اور دعوت قوم

(۱) قوم نوح نے حضرت نوح سے کہا ہم تم کو کھلی گمری پر دیتے ہیں



﴿قُلِ الْمَلَائِكَةُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيُ عَلَيْكُمْ﴾ ”ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم  
تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں“ (اعراف/۶۰)

(۲) جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے وہ ہماری نظر میں پست ہیں۔

﴿وَمَنْ يَرْكَبْهُ يَتَّبِعْهُ الْإِلَهِ﴾ ”اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ  
ہم میں سے صرف ادنیٰ درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے  
ہیں“ (هود/۲۷)

(۳) ہم تم میں کوئی برتری نہیں دیکھتے

﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِسْمَ الْإِبْنِ﴾ ”وہ کہنے لگے تم تو ہم جیسے بشر ہو“ (ابراہیم/۱۰)

(۴) ہم تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُدٌّ﴾ ”بلکہ ہم تو تمہیں کافریاں نہیں کرتے ہیں“ (ہود/۷۷)

(۵) ہم تمہیں اپنے جیسے بشر دیکھتے ہیں

﴿قُلِ الْمَلَائِكَةُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيُ عَلَيْكُمْ﴾ ”تو ان کے قوم کے  
کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو“ (ہود/۲۷)

قوم کو نوحؑ کا جواب:

(۱) میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں

﴿وَلَا أَتَوَلَّىٰكُمْ عِبَادَ اللَّهِ﴾ ”اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس  
لہ کے خزانے ہیں“ (ہود/۳۱)

(۲) نہ میرے پاس علم غیب ہے

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾ ”اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں“ (ہود/۳۱)

(۳) میں ملک بھی نہیں ہوں



(۲) سواع: سواع بنی عدیل

(۳) یغوث: یغوث غطفان

(۴) یوق: یوق ہمدان

(۵) نسر: نسر حمیر آل ذی الکلاع

لیکن بائیت اسلام سے پہلے سرزمین حجاز کے مشرکین ان کے علاوہ مندرجہ ذیل بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے

(۱) ات: یہ طائف میں قوم ثقیف کا بت تھا۔

(۲) عزی: یہ قوم سیم، غطفان اور جثن کے بت تھے۔

(۳) منات: یہ قوم خزاعہ کے بت تھے۔

(۴) ساف، نائلہ، ہمل: یہ اہل مکہ کے بت تھے۔

لیکن ہمل سب سے بڑے بت کا نام ہے جو کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام



سورة	سورة نمبر آیت نمبر
یوسف	۱۲ ۳۸، ۶
زکریا	۱۳ ۳۵
الحجر	۱۵ ۵۱
الحمل	۶ ۱۲۳، ۲۵
مریم	۹ ۵۸، ۳۶، ۳۱
الانبیاء	۲۱ ۶۹، ۶۲، ۶۵، ۵
الحج	۲۲ ۷۸، ۳۳، ۲۶
الشعراء	۲۹ ۶۹
العنکبوت	۲۹ ۳۱، ۱۶
الاحزاب	۳۳ ۷
الصافات	۳۷ ۱۰۹، ۱۰۴، ۸۳
ص	۳۸ ۲۵
الشوری	۴۲ ۱۳
الرعد	۴۳ ۲۶
الطارحات	۴۴ ۲۳
الفرج	۴۵ ۳۸
الحادیث	۴۷ ۲۶
المنحة	۴۸ ۲
الاعلیٰ	۸۷ ۹

## حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم کی سیرت حبیبہ میں چند امور نیسے ملتے ہیں جن کی وجہ سے قصہ ابراہیم کے بیان میں تسلسل کے ساتھ بحث کرنے میں دو قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مگر اس موضوع سے ابہمال و رد حد سے گزریں گے تو اس موضوع کا حق اور نہیں ہوگا اور قاری کے لیے موضوع تشنہ طیب رہے گا۔ اگر ان امور کو تفصیل اور وضاحت سے بیان کریں گے تو آگے چل کر تسلسل ٹوٹ جائے گا آنے والے قصے کا حصہ پہلے سے بے ربط و راجبی ہو جائے گا اور قاری کے لیے اس میں ربط قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا لہذا ہم نے مناسب سمجھا ان امور سے متعلق گفتگو کو قصہ سے پہلے بیان کریں تاکہ بحث کا صحیح معنوں میں حق اور ہو جائے اور قصہ ہی اپنے تسلسل کو باقی رکھ سکے لہذا مناسب سمجھا کہ جن نکات پر بحث ہونی چاہئے ان پر پہلے بحث کریں اور قصہ کو اپنے تسلسل کے ساتھ آخر میں لائیں۔ جن امور میں پہلے بحث ہونا ضروری ہے وہ امور مندرجہ ذیل ہیں

۱۔ والد ابراہیمؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موعذ و خدا پرست تھے یہ مشرک کیونکہ جس شخص کو ابراہیمؑ نے ”یاسر“ کہا ہے وہ مشرک تھا یا وہی ابراہیم کے والد تھے یا کوئی اور؟

۲۔ حضرت برہنم و ربہت پرستی کے خداف جنگ حضرت ابراہیمؑ دیگر انبیاء کی نسبت بتوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر نیر و آرزہ ہوئے، ربہت انسانیت نجوم و سیارات بت شمس و قمری اور بت ساز و بت فروشی سب کے ساتھ بیک وقت متاہد ہو گیا اس حوالے سے دین و دینیت میں بت پرستی بت فروشی اور بت فروشی کرنے والوں کے ساتھ دین داروں کی ذمہ داری بھی ایک اہم موضوع ہے۔

۳۔ حضرت ابراہیمؑ و رزق ولد حضرت برہنم نے حکم خدا کے تحت مسمیٰ میں قربانی

کی خاطر اپنے فرزند کی گردن پر چھری چھڑائی لیکن خدا نے اس کے بدلے میں فدیہ دیا اس مناسبت سے ہم ایک انسان کا دوسرے انسان کو خدا کی درگاہ میں پیش کرنے یا ڈنچے مرنے کی حیثیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

۱۔ حضرت ابراہیم اور مشرک باپ زر

نبیہ کرام علیہم السلام کے والدین کا خدا پرست اور موحد ہونا ضروری ہے یا نہیں اس پر بحث و گفتگو کا مناسب مقام حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے کیونکہ آپ نے اپنی دعوت کے آغاز کے موقع پر ایک بیت پرست و رب فرار جبر کا نام ”زر“ تھا اس سے یوں خطاب کیا۔

﴿ادقار ابراہیم لایہ ابراهیم﴾ اصبحت الہة ﴿۱﴾ اور جب برہیم نے اپنے

باپ (چچا) آزر سے کہا کیا تم توں کو معبود بناتے ہو؟ (سن ۷۳۰)

اور اس سے بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی اس سلسلے میں پانچ زاویوں سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین و مورتین نے حضرت برہیم کی باپ کو مشرک قرار دیا ہے وہ ان آیات سے استفادہ کرتے ہیں:

جن مفسرین نے ”آزر“ کو حضرت برہیم کا مد قرار دیا ہے انھوں نے یکے ثبوت میں قرآن کی سورہ مبارکہ مریم کی آیت ۴۳، ۴۴، ۴۵ سے استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں حضرت برہیم علیہ السلام نے اس بت ساز کا اے میرے باپ کہہ کر خطاب کیا ہے۔

﴿یہ بیت انی قد جاءنی من العسم﴾ ”اے ابا تحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے“

(مر ۴۳) ﴿یہایت لا تعبد الشیطان﴾ ”اے ابا شیطان کی پوجہ نہ کریں“ (مر ۴۴)

﴿یہایہ انی عاف ان یفسد عذاب من الرحمن﴾ ”اے ابا مجھے خوف

ہے کہ خدا کے رحمن کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے“

اس نظریے کے مقابل میں اکثر و بیشتر مورخین اور مفسرین قصص انبیاء نے حضرت برہیم کے



باپ کو موحد قرار دیا ہے وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سزا اور معنی اب کے بارے میں تحقیق کریں گے

۱۔ آزر، آرزو، قوت، شدت کے معنوں میں آیا ہے اس کے علاوہ از رشتہ کو بھی کہتے ہیں اس کے سخر میں ت بھی آتا ہے اس طرح آزر مدد کرنے کو بھی کہتے ہیں سورہ مبارکہ طہ آیت ۳۱ میں آزر با معنی قوت و قدرت کے آیا ہے

﴿اشدبہ ادری﴾ "اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر"

بعض نے کہا ہے کہ "آزر" کمر کو باندھنے کو کہتے ہیں۔

تفسیر طبری میں آزر کے بارے میں چار نظریے پیش کیے گئے ہیں

۱۔ یہ اسم علم ہے۔

۲۔ یہ اسم نادہ ہے جہاں حرف معروف ہے۔

۳۔ آزر بت کا نام ہے یعنی براہیم نے اپنے باپ سے کہا بت کو چھوڑے۔

۴۔ آزر ایک صفت ہے آزر کے معنی منحرف اور خطا کار و فرسودہ، بوڑھا، بازو، قوت،

تور، نالی کے ہیں۔

جس شخص کو ابراہیم نے باپ کہا ہے، اس کا نام "آزر" تھا آیا آزر اس کا اسم علم تھا یا اس کی صفت و

لقابات میں شمار ہوتا تھا۔

علاء و مورخین کا انساب و تحقیق قصص انبیاء کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم کے حقیقی باپ نہیں تھے

بلکہ ان کے باب کا نام بعض نے تارخ بعض نے تارخ بعض نے تارخ کہا ہے حضرت براہیم

کا آزر سے کیا رشتہ تھا اس سلسلے میں چند نظریے پائے جاتے ہیں

۱۔ آزر اسم اصلی ہے ان کے بدن میں آیا ہے۔

۴۔ آذر مناد (ندا) ہے آذر۔

۵۔ آذر ایک بت ہے ابراہیم نے آذر سے کہا اس بت کی پرستش مت کرو۔

۶۔ آذر صفت ہے اس انسان کی جس کی طبیعت مخرف ہو مخرف طبیعت غلط کرنے والے ناسمجھ بوڑھے کا معنی ہے۔

۷۔ آذر بمعنی باز قوت و طاقت کے ہیں یعنی بت کو مدیہ طاقت و قدرت سمجھ میں آیا ہے۔

۸۔ آذر وہ دوزخ سے بنایا ہے جس کا معنی گناہ ہے۔

آذر کا ذکر سورۃ نعام آیت نمبر ۵۷ میں آیا ہے

﴿وَدَقَّانِ اِبْرٰهٖمَ لَآئِهٖ اِرَادَ اَنْ يَّخْصَصَ مَا لَآلِهَةٍۭ﴾ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ (چچا) آذر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ آذر یہ اسم بائیں یا آری کی زبان ہے۔

۹۔ بعض نے کہا ہے آذر عبرانی زبان کے آذر اس ”ز“ سے بنا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کے بارے میں وارد آیتوں کو یک دوسرے سے جوڑنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے آذر حضرت ابراہیمؑ کا باپ نہیں تھا جس کی چند دلیل پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ”اب“ حضرت ابراہیمؑ نے آذر سے ”ب“ کہہ کر پکارا

﴿يٰٓاَبَتِ اِنِّىۤ اَخَافُ﴾ ”اے ابا مجھے خوف ہے“ (مریم ۴۵)

ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رغبت عرب و قرآن کریم میں یہ کلمہ کن کن رشتوں کے بارے میں استعمال ہو ہے اسی طرح کہاں پر یہ کلمہ جزی معنوں میں در کہاں پر اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

”اب“ اس کی اصل ”ابو“ ہے اور اس کا مصدر ”بو“ ہے کسی چیز کے بنانے میں یا اس کی صلاح کرنے میں یا اس کے ظاہر ہونے میں جس کا کردار ہو ”اب“ کہتے ہیں جیسا کہ پیغمبر اکرمؐ

کو ”ب لموتین“ کہتے ہیں لیکن سورہ حزاب کی آیت ۴۰ میں میں پیغمبر کریم کی بوت کی جوئی کی گئی ہے اس سے مراد موت تینی کی نفی کی ہے

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں“

اسی اصلاح: خاتم امر سلین حضرت محمدؐ نے مام لمتھین علیؑ سے فرمایا ”میں وراپ اس امت کے باپ ہیں“

اب احرب جو جنگ کی آگ کو روشن کرے سے ”اب احرب“ کہتے ہیں۔

اب الضیوف: مہمان نوازی کرنے والے کو ”ب الضیوف“ کہتے ہیں۔

معت عرب میں باپ و دوا پر دوا چچا ماں اور خالہ بن سب کیلئے لفظ ”اب“ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ انھیں رشتوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ۲۰ میں ماں باپ دونوں کے لئے کلمہ ”بویہ“ استعمال ہوا

﴿وَرَفَعَ يُوسُفَ عَلَى الْعَرْشِ﴾ ”اور یوسفؑ نے وادین کو تخت پر بٹھایا“

سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۳ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنے والد اسحاقؑ ابراہیمؑ و رچچا اسماعیلؑ کے لئے لفظ ”ابا نک“ استعمال کیا ہے

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَالْآبَاءَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُوًّا حَقًّا﴾ ”سب نے

کہا ہم س خداے وحد کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باء و جداد ابراہیمؑ اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کا معبود ہے“

جب ہم کلمہ ”اب“ کے مصداق کو کتب لغت اور قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو یہ کلمہ بطور مفرد و راجع دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ یوسف آیت ۳۸ میں یہ کلمہ بطور جمع استعمال ہوا ہے

﴿وَاتَّعَسَبَ مَآئِدَٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَاِیْعٰقٰبَ﴾ ”اور میں نے تو اپنے اجداد

ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے مذہب کو بنایا ہے۔

یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام تینوں کو شامل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے جہاں کلمہ ”اب“ صبی باپ کیلئے استعمال ہو ہے وہاں ہی دادا اور پرداد کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسحاق و ابراہیم یوسف کے دادا اور پرداد ہیں۔ سورہ بقرہ آیت ۱۳۳ میں فرزندوں یعقوب نے اپنے باپ یعقوب کے سواں کے جواب میں کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے کہا آپ کے خدا، اور آپ کے آباء کے خدا کی یہاں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا ذکر ہے اسحاق، یعقوب کے باپ ہیں ابراہیم دادا اور اسماعیل چچا ہیں اور ان سب کیلئے ”اب“ استعمال ہوا ہے۔

کلمہ ”اب“ کے استعمال کے مورد واضح اور روشن ہونے کے بعد یہ کلمہ صرف حقیقی باپ سے ہی مخصوص نہیں بلکہ باپ کے ساتھ دادا، پرداد، چچا کیلئے بھی قرآن اور عربی زبان میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد ان آیات سے یہ نتیجہ لگایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنا حقیقی باپ ہی کہا ہے صحیح نہیں رہتا لہذا ہمیں ان کے حقیقی باپ کی تلاش و جستجو کیلئے قرآن کی دیگر آیات جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

۲۔ برائت ابراہیم از آذر:

حضرت ابراہیم جب آذر کے پادشاہ نے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس سے جدائی اور دوری کا اعلان کیا۔

۳۔ حرمیت استغفار مشرک

خداوند متعال نے نبی اکرام و مومنین کو مشرکین کے لئے استغفار طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

## مردہ مشرکین کیسے مغفرت طلب نہیں کی جاسکتی

ایک اصول جو قرآن میں بطور واضح پیش ہوا ہے۔ وہ انبیاء و مومنین کو یہ حق حاصل نہیں وہ شرک پر مرنے والوں کیسے طلب مغفرت کریں۔ سورہ توبہ آیت ۳۱ میں براہیم بت شکن تو دور کنار یہ حق عام مومنین کو بھی پس کہ وہ مردہ مشرکین کیسے طلب استغفار کریں

﴿مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَلَّا يَسْتَغْفِرَ لِنَفْسِهِ﴾ ”نبی و ایمان والوں کو یہ

حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں“ (توبہ ۳)

لیکن جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق آیات کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی مغفرت کیسے دعا گو ہیں

﴿رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ ”ہمارے رب مجھے اور

میرے والدین اور ایمان والوں کو برزحساب مغفرت سے نواز“ (براہیم ۳۱)

اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کیسے طلب مغفرت کی لہذا وہ آپ کے حقیقی باپ یقیناً مشرکین میں سے نہیں ہو سکتے بلکہ وہ موحد اور خدا پرست تھے۔ مگر کوئی سورہ مریم ۲۴ اور محنت ۳ سے استدلال کرے کہ ابراہیم نے ”زر کیسے طلب مغفرت کی ہے تو اسکا جواب خود اس آیت میں ہے کہ یہاں طلب مغفرت مشروط ہے کہ آنرز بت پرستی چھوڑ دیں تو ابراہیم علیہ السلام طلب استغفار کریں گے۔

والد حضرت ابراہیم کا تعین

قرآن کریم میں جس سے حضرت ابراہیم نے ”یا آبا“ کہہ کر خطاب کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے والد ”زر“ نہیں تھے جو آپ کی دعوت توحید کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے بت پرستی میں مرے یا یہی آپ کے چچا یا کوئی دورشتہ دار تھے یا آپ کے والد حقیقی وہ ہیں جنکا نام ماہر

یہ مناسب اور تحقیقی سیر و تاریخ نے ”تاریخ“ بتایا ہے جس کے حق میں تعمیر بیت کے موقع پر طلب مغفرت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موصوفے کیونکہ کسی مسلمان میں یا نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی شرک پر مرنے والے کے لیے طلب مغفرت کرے۔

۳۔ ابراہیم کی اپنے والدین کے لئے مغفرت

تعمیر کعبہ کے اختتام پر حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔

### ذبح عظیم کا فدیہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف گئے تو وہاں درگاہ خداوندی سے اپنے لئے اول و صالح کی دعا کی تو خداوند متعال نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔

”پروردگارا مجھے صالحین میں سے (۱۰۰) عطا کر چنانچہ ہم نے انھیں ایک بڑا بار بیٹے کی بشارت دی پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو کہا اے بیٹا! میں نے خوب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں پس دیکھ و تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا اے با جان! آپ کو جو حکم مل رہا ہے سے انجام دیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے پس جب دونوں نے (حکم خدا کو) تسلیم کیا اور سے ماتھے کے بل مل دیا تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم! تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے شک ہم نیکو کاروں کو ایسے جزا دیتے ہیں یقیناً یہ ایک تمہاری امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے آنے والوں میں ان کیسے (ذکر جمیل) باقی رکھا“ (صافات/۱۰۰ تا ۱۰۸)

یہاں سے ہر شخص کی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہان کشی سے بھی حد سے قرب حاصل کیا جاسکتا ہے اگر یہ ہے تو اس سے دین عدم اشیائوں کے تقدیر کا نشانہ بنے گا اور بعض گمراہ اور لادین ادیان بھی اس کو اپنے غلط عمل کیسے سند بنائیں گے نہلا ضروری سمجھتے ہیں انسان کی

قربانی کے مسئلہ پر بحث کی جائے

ارمان و آرزوؤں کی خاطر انسانی قربانی:

اپنی حاجتوں آرزوؤں تک رسائی یا خدا کی خوشنودی کی خاطر کسی اور انسان کو یا اپنی عزیز اول کو ذبح کرنے کی داستانوں کو دینی رنگ پہنایا گیا ہے جس میں سے چھٹکا ہم تذکرہ کریں گے۔

۱۔ حضرت اسماعیل کی قربانی جو سورہ صافات آیت نمبر ۱۰۰ سے ثابت ہے۔

۲۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قربانی جسے یہودیوں اور مسیحیوں کی کتب میں گھڑا گیا ہے۔

۳۔ حضرت عبد اللہ کی قربانی کی داستان جسے یہودیوں نے گھڑ کر مسلمانوں کی کتب میں شامل کیا ہے۔

نذر عبدالمطلب سے متعلق تاریخ طبری جلد اول میں بیان کیا گیا ہے راوی کہتا ہے ہم ایک دن معادیہ بن ابی سفین کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ذبح حضرت اسماعیل یا اسحاق ہونے کا سواں اٹھ تو معادیہ نے کہا تم حقیقت سے تم دور ہو گئے ہو ایک دن ہم رسول کرمؐ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص رسول اللہؐ کے پاس کر مخاطب ہوا یا رسول اللہ خدے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے وہ مجھے ایک ایک کر کے بیان کریں۔ جن میں سے ایک ذبح عیسیٰ بھی ہے پیغمبر مسکرائے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہؐ بخسین کوں ہیں تو آپؐ نے فرمایا عبدالمطلب کو جب حکم ہوا وہ چاہہا رہا کہ وہ اسے کھودے تو انھوں نے خدا سے نذر کی اگر اس میں مجھے آسانی ہو جاتے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا جب نوبت آئی تو قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا تو عبد اللہ کے ماموں نے منع کیا اور اپنے بیٹے کا ساوٹ فدیہ دیا یہی قصہ کامل فی التاريخ بن، شیر میں بھی بخیر کسی سند کے درج ہے۔

دوسری روایت جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ پورے قریش ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو خدا سے نذر کی مگر خدا نے انہیں دس بیٹے دئے اور وہ بڑے ہو گئے اور ان سے وقاح کرنے لگے اور قریش کے مقابلے کیلئے اٹھے تو تقرب خدا کی خاطر ایک کو ذبح کروں گا یہ قصہ اور

جگہ پر بھی اکر ہوا ہے۔

تیسری روایت عبدالمطلب نے جب چاہہ زم زم کھودنا چاہا تو قریش نے ٹکی بھٹ کی تو انھوں نے نذر کی کہ اگر خدا نے اس کو دس فرزند عطا کئے اور وہ اس عمر کو پہنچ کر قریش سے متعلقہ میں اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور ان سے دفاع کریں تو ان میں سے ایک کو کعبہ لے جا کر قربان کروں گا جب ان کی تعداد دس ہوگئی اور وہ اس مرحلے پر پہنچے ان کا دفاع کر سکیں تو عبدالمطلب نے اپنے بچوں کو اس نذر سے آگاہ کیا انھوں نے طاعت کی اور کہا اس مسئلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو عبدالمطلب نے کہا تم میں سے ہر شخص ایک ایک برتن لے کر اس میں پانی نام لکھے اور ان کو کعبہ کے اندر سب سے بڑے برتن ہبل کے سامنے رکھ دے۔ عبدالمطلب نے قرعہ نکالنے والے سے کہا یہ برتن ہمارے بیٹوں کے ہیں میں نے ان میں سے ایک کو دفاع کرنے کی نذر کی ہے آپ ان میں سے ایک کے نام قرعہ نکالیں اس فرزندوں میں سب سے چھوٹے و عزیز عبد اللہ تھے قرعہ نکالنے والے جب قرعہ نکالنے کیلئے اٹھے تو عبدالمطلب دعا کرنے لگے قرعہ نکالنے والے نے عبد اللہ کے نام پر قرعہ نکالا تو عبدالمطلب اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بت، ساف و رنالمہ کے پاس لائے تاکہ وہ اس کو دفاع نہ کریں تو قریش بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے و عبدالمطلب سے کہا تم کیا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم اس کو دفاع نہ کریں ہم اس کے متباہ کی چارہ جوئی کریں گے اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو یہ ایک سنت بن جائے گی اور ہمارے سارے بیٹے ذبح ہوں گے تو مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم نے کہا اگر کاہن مال فدیہ دینے کیلئے کہے تو تمہارے لئے آسان ہوگا وہ اس کے پاس گئے تو اس نے وٹھ کے فدیہ کے بارے میں حکم دیا تو عبد اللہ اور وٹھ میں قرعہ اندازی ہوئی جب وٹھوں کی تعداد سو کو پہنچی تو عبد اللہ کی جگہ اذناب کے نام قرعہ نکالا اس طرح عبد اللہ ذبح ہونے سے بچ گئے یہاں سے عبد اللہ کا لقب ذبح ہوا۔

تیسرا قلعہ جسے عام طور پر ذکریں و مقرر بن معصیت نام حسین علیہ السلام میں ذکر کرتے



ہیں کہ امام حسینؑ سے علیؑ نمبر در علیؑ اصغرؑ کو خدا کی رضایت حاصل کرنے کیلئے انھیں ذبح کرنے کیلئے پیش کیا۔

یہاں دنیائے کفر و شرک کی طرف سے یہ سواں اٹھ سکتا ہے کہ سلام کیسا مذہب ہے جہاں سائنس کی قربانی کی سنت رائج ہے اس مذہب کی کیا منطق ہو سکتی ہے جسے عدوہ اس عمل میں کوئی حوبی و حسن ہے جبکہ انکا دین خود کہتا ہے کوئی انسان کسی انسان کا بندہ نہیں بلکہ انسان پیدا ہوتے ہی آزاد و پیدا ہوتا ہے۔ گرواں داد یا کسی وریت کو تصرف حاصل ہے تو وہ صرف خیر خواہی تک محدود ہے چنانچہ نیک ابلاغہ کلام نمبر ۳۱ پیرا گراف نمبر ۸ میں ہے:

”تم کسی کے بندے نہیں خدا نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔“ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ براہیم غلیل اللہ اپنے بیٹے کو اپنے محبوب کی خاطر قربان کریں و اسی طرح حضرت عبدالمطلب اپنی خواہش و ارمان کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہاں یہ سواں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنے سے انکی خواہش و ارمان تو پوری ہوئیں وہ تو خدا سے نزدیک ہوئے لیکن مقتول بے چارے کا کیا قصور تھا اس منطق سے حوا مذہب کے اصول و قوانین میں سبکی نظر آتی ہے اس کے علاوہ تمام اقوام و مل خصوصاً طور پر کتبسمانی خاص طور پر قرآن کریم کی کثرت میں سن کشی و ایک بڑا جرم قرار دیا ہے ممکن ہے غیر مسلم یہ سواں اٹھا لیں ہم مانتے ہیں پورا قرآن ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں اس سواں کا جواب دیں، لہذا یہ سواں ان افراد کیلئے تو کوئی مسئلہ نہیں جو خدا کو اور خطیب سے تمام قصود و نقیض سننے کے عادی ہیں انکا کام تو بس سننا اور جاتے ہوئے تہرک لے کر جانا ہے یہ اپنے دہر کسی ذمہ داری کا حس نہیں کرتے اور کہتے ہیں تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری نہیں اور خاص کر سب جگہ جہاں تحقیق کرنے والے کو ’مفسد فی الارض‘ کا لقب دیا جاتا ہو وہاں وہ افراد جو اسلامی آئین یا سوچی کا اقرار کرنا چاہیں وہ کہاں جائیں وہ ان مخالفین کے پھیلنے جانے والے شکاں و عترضات کا کیا جواب دیں یہ سواں ایک چیلنج ہے قارئین کرام کے سامنے کتاب میں اس سواں کا جواب پڑھنے

سے پہلے ن افراد سے درخواست کریں جو عقد و عتر اخراج کرنے کے عادی ہیں وہ اس سوال کا جواب خود پیش کریں اور ہمیں بچے خیالات سے تواریں۔

## قتل نفس

۱۔ کسی نسا کو تکلیف و ضرر پہچانے یا قتل کرنے کا حق صرف اس کے مالک حقیقی کو ہی حاصل ہے۔ اس کائنات میں ملکیت حقیقی صرف خدا کو حاصل ہے۔ نیک، مملک، مالک سب کا مادہ ایک ہی ہے اس تمام کے مقبوض کی برگشت کسی چیز پر تسلط اور غلبہ حاصل ہونے کی طرف ہے یہ تسلط اور غلبہ ذات و فرغ دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔

۲۔ اعتباری ملکیت یعنی شریعت نے ایک چیز کو کسی نسا کی ملکیت کی طرف نسبت دی ہے جیسے غلام، کیز اور دیگر متاع دنیا وغیرہ۔

۳۔ ملکیت منافع کسی چیز کی منفعت پر تسلط حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کرایہ اور نکاح وغیرہ۔

۴۔ ملکیت حکومتی۔ جناح کے نفع و نقصان کا اختیار ہونا۔

۵۔ ملکیت نفس۔ ایک مہذب انسان اپنے نفس پر تسلط حاصل کرتا ہے۔

مندرجہ ہار ملکیت میں انسان کا دوسرے انسان پر حق تصرف ایک محدود حد تک ہی ہے ورنہ اس کی حدود قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں لیکن تسلط کامل صرف مالک حقیقی کو ہی حاصل ہے، وہ خالق کی وصیت و مہربانی ہے، ورنہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے مندرجہ ذیل آیات کریمہ کا خلاف نہیں

﴿فَقُلِ الْمَالُ الَّذِي تُمَسِّكُونَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَمْ نَتْلُو مِنْهُ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ﴾

وَمَنْ مِّنْكُمْ مَّنْ يَمْلِكُ أَنْ يَمْلِكَ الْغَيْبُ ثُمَّ لَا يَخْبَرُ بِهِ﴾

(نہی) کے مالک تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین

دیتا ہے اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے بھلائی تیرے

ہی ہاتھ میں ہے (آس عمران ۲۶) ﴿تَعْلَمُ غُيُوبَهُمْ﴾ (آل عمران ۱۲۹) ﴿وَمَا يَخْبَرُ بِهِ﴾ (آل عمران ۱۲۹)

لہذا جسکی ملکیت محدود ہے اسکا ان حدود سے زائد تصرف کرنا ظلم کہلائے گا کسی انسان کو دوسرے انسان کو مارنے یا قتل کرنے کا حق حاصل نہیں مگر جہاں خدا کا حکم موجود ہو چنانچہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں قتل نفس کی ممانعت آئی ہے سوائے وہاں جہاں ملک حقیقی کی طرف سے حکم ہو۔  
موجودہ تمام ادیان میں قتل نفس امہات محرمات جیسے شراب، جھوٹ، افساد فی الارض سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔

۱۔ خود اپنے نفس کو قتل کرنے کی ممانعت

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرے“ (سہ۱۵: ۲۹)

۲۔ کسی کو ناحق قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں اور غلطی پر کفارے کا ذکر

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوَافِقَةٌ وَدِيَّةٌ مَسْمُوعَةٌ إِلَىٰ أُولِي الْأَرْبَابِ بِعَدْلِ الْوَعْدِ﴾ ”اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے یا پھر یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں“ (سہ۲۰: ۹۲)

۳۔ جو کسی مومن کو قتل کرے گا اسکا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر خدا کا عذاب

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَأَنَّهُ جَاهِلٌ﴾ ”جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے“ (سہ۲۱: ۹۳)

۴۔ خود کو قتل کرنے والے سے کہنا میں یہ عمل تمہارے ساتھ نہیں کروں گا

﴿لَنْ يَسُطَّ عَلَىٰ يَدِكَ نَفْسٌ مِّمَّا يَبْسُطُ يَدِي الْبَيْتِ لَا تَقْتُلْ﴾ ”گر تو مجھے قتل کرنے کیسے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ نہیں اٹھوں گا“ (سہ۲۲: ۵۸)

۵۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور خسارے میں رہا

﴿مضوعت له نفسه قتل حيه فقتله فاصبح من المعاصرين﴾ ”آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کیلئے آسان کر دیا اور وہ سے مار کر اس لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں“ (ماخذ ۳۰/۱)

۶۔ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری نہایت کو قتل کیا

﴿من قتل نفسا بعير نفس او فصا دفی الارض فكن ناقص الناس جميعا﴾ ”جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں دفن دیکھنے والے کے سوا کسی اور شخص سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا“ (ماخذ ۳۲/۱)

۷۔ قتل روئے زمین میں سرکشی کے برابر ہے

﴿كم اقلت، نعم، بالامس ان تريد الا ان تكون حيدرا هي لادع﴾ ”جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے“ (نقص، ۱۹)

۸۔ قتل اول دکن مذمت

﴿قد حسر الدين قتلوا ولادهم سفها بعير عدم﴾ ”یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اور دلوں جہت و ثواب کی بنا پر قتل کیا“ (نقص، ۳۰)

۹۔ بغیر حق کسی کو قتل نہیں کر سکتے

﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق﴾ ”اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلک نہ کرو مگر حق کے ساتھ“ (نقص، ۵)

۱۰۔ دو وقت کے خوف سے قتل نہ کرو

﴿ولا تغفلوا ولادكم حشبة ملاق﴾ ”پہلی اور دوسری بار اس کے مدیشے سے قتل نہ کرو“ (نقص، ۳۱/۱)

۱۱۔ مقتول کے ولی کو قصاص کا حق

﴿وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِيهِ سُلْطٰنًا﴾ ”اور جو شخص مظلوم نہ قتل کیا گیا ہو اس

کے دن کو ہم قصاص کے مطابق کا حق عطا کیا ہے“ (اسہ ۳۳۰)

۱۲۔ اول دُکُوتِل کر کے والے سے بیعت نہ لینا

﴿يٰۤاَيُّهَا السَّيِّدُ دِحَالِكُ الْعَوْمِ مَتَّيَا بَعِثْ عَلٰٓى اَنْ لَا يَشْرَكَ بِاللّٰهِ شَيْۤءًا وَلَا يَسْرِقْ

وَلَا يَزْنِ وَلَا يَقْتُلْ وَلَا دَهْشُ﴾ ”اے نبی، جب تمہارے پاس مہمن مقرر کیں بیعت

کرنے کیلئے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ

کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی دُکُوتِل نہ کریں گی“ (مختہ ۱۲۱)

۳۔ انسان کا خلیفہ بننے کے موقع پر فرشتوں کی گفتگو

﴿وَاِذَا رَءٰتِ لِسْمَاعِكَةَ اَنَّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةًۭ فَاَلُوْا اَتَحْمِلْ فِيْهَا مِنْ

بِعْدِهَا﴾ ”پھر در اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں

سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انھوں نے عرض کیا کیا آپ

زمین میں کسی سے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے

گا اور خوریزیاں کرے گا؟“ (بقرہ ۳۰)

۱۳۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے کا عہد لینا

﴿وَاِذَا حُدِّثْتُمْ بِمَا فَتَكُمُ لَا تَسْفِكُوْا دِمَآئِكُمْ﴾ ”پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط

عہد یہ تھا کہ آؤں میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا“ (بقرہ ۸۴)

مندرجہ بالا بات میں قتل نفس کی شریعت میں، مہات حرمت میں شامل کیا گیا ہے یہ فعل شریعت

سمائی میں بتا دے، جسے ہی قتل و مردود چاہا رہا ہے لہٰذا سب تشبیہ کی اس میں سے ہے تمام

حکام شریعت تابع حسن و قبح عقلی ہیں اسی اصول کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر

اور خدافت کی صلت عطا ہونے کے موقع پر مائیک نے درگاہ خدوندی میں فرمایا یہ گروہ خون بہائے

گا اور قتل نفس کرے گا لہذا محرمات اصلی کو تقرب خدا کی خاطر نذر نہیں کر سکتے۔ جس طرح خدا کی خوشنودی کی خاطر شرب نہیں پی جا سکتی، ماں حرام کھایا نہیں جا سکتا اس طرح قتل نفس بھی تقرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا چاہے یہ بچے عزیز یا اوراد کا ہی کیوں نہ ہو۔ قتل نفس وہاں ہی صحیح ہے جہاں حکم شریعت موجود ہو۔ اس اصول کے تحت کوئی بھی انسان اپنی انگلیوں اور زبانوں کی خاطر اپنی دوا کو قتل کرنے کی نذر نہیں کر سکتا اس طرح یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ حضرت عبدالمطلب کا پیغمبر کرم کے والد کو ذبح کرنے کی نذر کرنے کا واقعہ عقل اور روایات قرآنی سے متصادم و متعارض ہے۔

### عبدالمطلب اور نذر، ذبح و فرزند:

تاریخ بخاری و کمال ابن شریف میں اس روایت کا راوی معاویہ بن بوسیان ہے۔ اور بعض اسے سند بخشنے کیلئے ابن عباس اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے ہیں مکی سند پر کسی بھی حوالے سے اعتماد و اطمینان نہیں کر سکتے، اگر مرحدہ اس روایت کے مضمون کا ہے س نذر تو ہم چند حوالوں سے نقد و نقاد کا موضوع بنائیں گے

۱۔ یہ ایسی نذر ہے جس پر عمل کرنے کی کافر و مشرک اور کافران بھی مخالفت کر رہے ہیں چنانچہ قریش اور ان کے فرزندان و رکان نے بھی اس نذر پر عمل کرنے سے منع کیا یہاں اس روایت کا کھوکھلا ہونا واضح ہو جاتا ہے۔

۲۔ آیا تاریخ بشریت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین تک و کتب آسمانی میں یا کسی امام سے کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ انسان نذر کیسے پی، والد کو ذبح کر سکتا ہے تاکہ اسے نمونہ بنا کر سے حضرت مطلب کے حوالے سے تطبیق کر سکیں۔

۳۔ کتاب بحار النور جلد ۱۵ صفحہ ۱۲۷ حدیث نمبر ۶ میں پیغمبر کرم سے نقل ہے آپ نے حضرت

علی سے خطاب کر کے فرمایا عبدالمطلب کبھی بھی کوئی حکم فیصلہ یا راز و نیاز بتوں سے نہیں کرتے تھے ورنہ بتوں پر ذبح ہونے والا گوشت کھاتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہوں اسی طرح اسبق بن نباتہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ میرے باپ عبدالمطلب اور نہ ہاشم نہ عبد مناف بت پرستی کرتے تھے بلکہ وہ خدا کی عبادت کرتے تھے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان روایات کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اس سابق روایت کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں جہاں عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبد اللہ کو کھل کے سامنے قرعہ لگانے اور سحاق دنانکہ کے سامنے ذبح کرنے کے لئے گئے رہا، نکہ وہ بت پرست نہیں تھے۔

۳۔ تاریخ طبری جلد دوم میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو کسی مشکل کے وقت کعبہ کے سامنے ذبح کرنے کی نذر کی، جب اسکی حاجت برآئی تو یہ عبد اللہ بن عمر کے پاس گئی، اور پوچھا "یا اس پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں، تو انھوں نے کہا مجھے معلوم نہیں خدا کا حکم نذر کے بارے میں وہی وقت کے علاوہ کوئی نہیں تو عورت نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں تو بن عمر نے کہا خدا نے تمہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے جواب متضاد ہونے کی وجہ سے عورت عبد اللہ بن عباس کے پاس آئی تو عبد اللہ بن عباس نے کہا اپنے بیٹے کے بدلے میں سوا دنت ذبح کرے جس طرح عبدالمطلب نے کیا اس وقت حاکم مدینہ مروان بن حکم تھا اس نے یہ حکم سننے کے بعد کہا، بن عمرو بن عباس نے غلط فتویٰ دیا ہے کیونکہ محصیت خدا پر نذر ہوتی ہی نہیں ابدا تم ستغفار کرو مروان کے اس فتویٰ پر سب اہل مدینہ خوش ہوئے۔

نذر عبدالمطلب کے قصے میں یہودیوں کا کردار۔

مختلف تاریخی و قعات میں آیا ہے علاوہ انہی نے جب حضرت محمدؐ کو یحییٰ میں دیکھا تو حضرت

عبدالمطلب و یوطب سے اس بچے کو یہود سے بچانے کیسے کہا۔ چنانچہ راہب نے حضرت یوطب سے کہا اس بچے کو یہود سے بچ کر رکھیں۔ مگر انھیں بتا چلا تو وہ سے قتل کر دیئے کیونکہ یہود نے حضرت مسیح کو قتل کرنے کی سازش بھی کی ہے لیکن انھوں (یہود) نے حضرت عبداللہ کو مدینے میں زہر سے قتل کیا اور اس زہر کے فاش ہونے سے بچے کی خاطر نذر عبدالمطلب کی ایک من گڑھت کہانی بنائی، ان تمام کوششوں کے باوجود یہ روایات بے ضعف و تھوڑے کے ساتھ کثیر آیات قرآنی کے بھی خلاف ہیں ہذا اس روایت نذر عبدالمطلب کی تصحیح کرنے اور مفاد خارج کرینگی ہر کوشش غلط ہے جس طرح شراب پینے، گناہ کبیرہ کرنے یا حرم کھانگی نذر کرنا صحیح نہیں اسی طرح اور کاذب کرنا بھی نص قرآنی کے تحت حرم ہے و حرام حرم ہی رہتا ہے۔

### حضرت عیسیٰ کی قربانی

عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کو فاجر سمجھتے تھے، اور انھیں قتل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے حضرت عیسیٰ کی نظروں سے چھپے حضرت مسیح کے ایک پیروکار جس کا نام یہوزے اخر بولی تھا اس نے مال کے لالچ میں آکر حضرت مسیح کی نشاندہی کر لی چنانچہ یہودیوں نے جمعہ کی رات کو نماز کے بعد حضرت مسیح کو گرفتار کیا اور انھیں کہانت کے گھر لے گئے جہاں انھیں قتل کا مستحق قرار دیا پھر وہاں رمان کے گھر لے گئے جس نے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ جمعہ کی صبح کو مسیح کو دار پر چڑھایا اور انھیں اس وقت موت ملی جب وہ چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ اے الہی مجھے کیوں چھوڑا عصر کے وقت انھیں تختہ دار سے اتار کر قبر میں دفن کیا بعدہ کاد گذر گیا تو اردن رات بھی گذر گئی جب اتوار کی صبح کو قبر میں دیکھا تو قبر خالی تھی۔

مسیحیوں کا عقیدہ ہے مسیح کی موت درحقیقت حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کا کفارہ تھی جو اس کی اولاد میں سریت لڑ چکی تھیں لہذا ان کا قتل و آدم کے گناہوں کا کفارہ واقع ہوا ہے وہ



اس سلسلہ میں یہ سند پیش کرتے ہیں انجیل یوحنا میں یہ ہے کہ حضرت مسیح کہتے ہیں میں وہ صالح  
 رٹی ہوں جو اپنے نفس کو غصیبوں کے خلاف بدن کے طور پر لے گا تاکہ مجھ پر ایمان لانے والے  
 سب ہلاک نہ ہوں بلکہ انھیں ابدی زندگی نصیب ہو فرزند ان اس نے انھیں تاکہ وہ آقا بنے  
 اور لوگوں سے خدمت لے لے، وہ اس کی خدمت کرے اور اپنے نفس کو بہت سے لوگوں کے  
 مدد میں فدیہ کے طور پر پیش کرے، انجیل یوحنا میں مذکور ہے اس طرح مسیح نے اپنے نفس  
 کو ہارے لئے پیش کیا ہے وہ ہماری خاطر قربان ہوا ہے وہ خدا کا ذبح ہے طیب و خوشبو کا حامل  
 ہے۔ قاری شک کرام آپ سب جانتے ہیں ان کی یہ فکر اپنی سند و نسبت میں بے ہودہ و غلط ہونے کے  
 علاوہ عقل و شرع و دین عالم کے تحت بھی بے بنیاد ہے یونکہ بنی آدم کے وہ گناہ جو گذر گئے ہیں  
 وہ تو بہ سے قابل بخشش تھے ان کیلئے مسیح جیسی ہستی کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں اگر آئے والے  
 گناہوں کی بخشش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت مسیح آئندہ آنے والے مسیحوں کے گناہ کو  
 بخشو نا ہی نہیں بلکہ حلال کرنا چاہتے تھے گویا حضرت مسیح شریعت کے خاتمے کیلئے آئے تھے نہ کہ  
 امت کی بخشش کیلئے۔ اسی طرح عیسائی یب اور فلسفہ جو حضرات مسیح کے سولی چڑھنے کے بارے  
 میں پیش کرتے ہیں وہ اس ارکشی کو اپنی جگہ خود بخود فضیلت و شرفت گناتے ہیں جو اپنی جگہ مسئلہ  
 کو زیادہ پیچیدہ و عقل سے بے بہرہ بنانے میں زیادہ شراکتا ہے یہاں سے وہ آخر میں یہ کہنے  
 پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں فوق العقل ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا۔

اس سلسلے میں اس واقعہ کو ملاحظہ فرمائیں جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے:

ترجمہ ”پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو کہا اے بیٹا! میں نے خواب میں دیکھا  
 ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں پس دیکھ لو تمہاری کیا مائے ہے اس نے کہا اے ابا جان! آپ  
 کو جو حکم مل رہا ہے اسے انجام دیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے پس جب

دونوں نے (حکم خدا کو) تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے تل لٹا دیا، تو ہم نے تدویٰ سے براہِ تیمم اتوں سے خواب کچ کر دکھایا بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک نئی بات امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا“ (حادثات ۰۲ تا ۰۷)

منہجہ ہاں آیات کریمہ کے فطرت پر سرسری و سطحی نظر کرنے کے حوالہ ایک عام انسان کے لئے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرینکی بذر نہیں کی۔

۱۔ حضرت ابراہیمؑ نے اس ذبح کرنے کے عمل کو روایتِ خوب سے مربوط کیا۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے اس ذبح کی ذمہ داری و مسئولیت کو حضرت اسماعیلؑ کے ذمہ کیا۔

ان نفاذ کو مد نظر رکھنے کے بعد واضح ہوا شریعتِ اسلام میں ایک انسان دوسرے انسان کو چاہے وہ اس کا عزیز ہو قریبی دوست ہو یا دشمن کسی صورت میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک خداوند متعال رضو حکم نہ کرے یہ حق صرف خداوند متعال کو ہی حاصل ہے وہ جہاں اپنی خدائی کو تخلیق کر سکتا ہے وہاں سے فنا بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے کو اس کے قتل کا حکم بھی دے سکتا ہے مثلاً جس طرح گوسہ پرستی کرنے والوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم بھی خدا نے دیا۔ اسی طرح قصاصِ مفیدین فی اراض اور خدا و رسولؐ سے جنگ کرنے والوں کے بارے میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت برہنم کے دو فرزند تھے ایک اسماعیلؑ و دوسرے اسحاقؑ۔ حضرت اسحاقؑ کے فرزند یعقوبؑ سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔

تحریفِ کلام اللہ کے ماہر ہیر و اسر کیوں نے قرآن میں موجود قصہ ذبح میں ذبح کو حضرت اسحاقؑ قرار دینے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن جب ہم اس سلسلہ میں واردِ آیات قرآنی کو دیکھتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ بڑھاپے تک صاحبِ اولاد نہیں تھے حضرت ابراہیمؑ اور ان

کی راہ پر محترمہ وادے مایوس ہو چکے تھے جیسا کہ سورۃ اریات کی آیت ۲۹ اور سورۃ ہود کی آیت ۷۲ سے واضح ہے

﴿فَاقْبَلتْ اَمْرًا مِّنْهُ صَرَخَتْ فَاصْطَبَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ ”اور دل کی زوہہ چلائی ہوئی تھیں اور اپنا منہ پٹنے لگیں اور بولیں، (میں تو) ایک بڑھیا (اور ساتھ) بانجھ (بھی ہوں)“

﴿قَالَتْ يَوٰسَتٰی اِنَّ لِّدَوٰاِ عَجُوْرٍ وَّهٰذَا بَعْدٰی شَيْعُوْرًا﴾

”وہ بول پڑے میری شرمست! کیا میرے پاس بچہ ہوگا جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے میں بھی بوڑھے ہیں؟“

اس دوران حضرت سارہ نے اپنی کئی بارہ کو حضرت ابراہیمؑ کیلئے بہہ کیا جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔

﴿الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لَیْ عَلٰی الْکَبْرِ اِسْمَاعِیْلَ وَاسْحٰقَ﴾

”شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے

دیئے“ (براہیم ۲۹)

حضرت اسماعیل کے پید ہونے کے بعد جب سارہ نے حضرت ابراہیمؑ کی توجہ ۲ بارہ واسماعیل کی طرف دیکھی تو انھیں اپنی نفردل سے دور لے جانے کو کہا۔

ووقت حضرت ابراہیمؑ پر کتنا بھاری گدڑا ہوگا وہ ابراہیمؑ جو اپنے آپ کو ہمیشہ رضائے خدا کیلئے وقف کئے ہوئے تھے جو منظر حکم خدا رہتے تھے، خداوند عالم نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس فرزند اور اس کی ماں کو میرے گھر کے پاس لے جائیں تو حضرت ابراہیمؑ ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کو لے کر خاتہ خدا میں پہنچے ”دوران کو وہ ۲ چھوڑ جیسا کہ سورۃ براہیم کی آیت ۳ میں لکھا ہے

﴿ربانی اسکت میں دریتی ہواذغیردی ورع عمدیت

المحرم) ”پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ اداوی میں اپنی ادا کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لے بسایا ہے“

لہذا حضرت اسماعیلؑ اس خانہٴ خد کے جو رئیس پرورش پانے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ اس گھر کے معمار بنے

﴿وَأَنزَلَ فِيهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْمَحَامِلَ﴾ "اور یہ دیکھو کہ تمہیں کس طرح

جب اس گھر کی دیواریں ٹھہ رہے تھے (ریفر ۲۷۷)

ذبح واسما عیلاً ہے یا اسحاقؑ

قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو فرزند کی بشارت دی گئی ہے۔ جن میں سے حضرت اسماعیل یعنی جن کی صفت میں ”علیم“ کہا ہے، دوسرے حضرت اسحاق ہیں جنکی صفت میں ”علیم“ بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں آپ نے سزا کو اپنے بیٹے سے کیا اور پوچھا بیٹے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے

﴿عصایع معہ السنن فارسی لی ری فی المصام فی ادب و بحث فاضلہ مائتری﴾

قل یا ایہ اعلیٰ ما کہ مرسلہ دینی الٰہ شہداء الہ من الضمیریں ﴿﴾ ”پھر جب وہ ان کے

ساتھ کام کاج کے عمر کو پہنچا تو کہا اے بیٹا! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے

ذرا کمر بہار بچا، دیکھو تمہاری کمر سے کس نے کیا اب ماحن! آپ کو جو حکم

[illegible]
$$\{ \text{ } \}$$

تو فرزند نے جواب دیا: آپ جو ختم شدہ کار میں ترقی کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہ آپ مجھے

انشاء اللہ صبرین میں سے پائیں گے جب دو سو تسلیم ہوئے اپنی جہین حاعت خدا میں زمین پر رکھی تو خداوند عالم نے عداوی آپ نے خوب کو بچ کر دکھایا اور ہم محسن کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں اور بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں فدیہ دیا یقیناً جو فرزند خدا کی رضا میں اس حد تک تسلیم ہونے وہ ایک عظیم فرزند ہیں، حضرت محمد خاتم النبیا آپ ہی کی نسل سے ہیں یہاں یہود و نصیر کرم کی دشمنی میں اس حد تک گئے کہ انھوں نے کتاب خدا میں بھی تحریف کی جسکی ایک مثال انھوں نے اس ذبح عظیم کو حضرت اسحاق سے منسوب کیا قرآن کریم میں بشارت حضرت اسماعیل و اسحاق کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں آیا ہے۔

﴿وَبَشِّرْهُ بِاسْمٰعٰقَیْمَ اِذَا سَمِعَ الصَّٰحٰیؕ وَ اِذْ رَاٰ كُنَاعِیْمَ وَاٰلٰہٗٓ عَلٰی سَمْعٰی﴾

”اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہو گئے۔ اور ہم

ان پر اور اسحاق پر برکات نازل کیں“ (سافات ۱۱۲، ۱۱۳) اور ۶۹ سے ۷۲، حجر ۵۶، ۵۷ اور

دریات ۳۳ سے ۳۵۔

یہود کی یہ تحریف کہ ذبح عظیم سے مراد حضرت اسحاق ہیں اسکی حقیقت نہ ہونے کو کیسے ثابت کیا جائے۔ اس سلسلے میں قصص انبیاء کے ماہرین و محققین نے ذبح عظیم سے مراد حضرت اسماعیل کو ثابت کرنے کیلئے ن دلائل سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ قصہ ذبح بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق ورائگی نبوت کی بشارت دی جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسحاق ابھی پیدا ہوئے لہذا وہ ذبح نہیں ہو سکتے۔

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درگاہ خدا میں فرزند کیسے دعا کی تو خداوند متعال نے انھیں حضرت اسماعیل عنایت کیے جیسے سورہ صافات کی آیات میں ذکر ہے جبکہ حضرت اسحاق کی بشارت قصہ ذبح کے بعد دی ہے۔

۳۔ جس وقت خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرزند کو ذبح کرنے کی آزمائش کی

اور اسے ایک بڑا امتحان قرار دیا یہ امتحان اس وقت بڑا ہو سکتا ہے جب فرار نہ ایک ہی ہو۔

۴۔ خداوند عالم نے حضرت برہم اور حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کے ساتھ ہی حضرت یعقوب کی بھی بشارت دی لہذا ذبح سے مراد حضرت اسحاق کو مراد نہیں سہا جاسکتا کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم ایک طرف تو انھیں ذبح کرنے کا حکم دیں اور ساتھ ہی یعقوب کی بھی بشارت دیں لہذا ذبح عظیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔

۵۔ تاریخ میں ذکر ہے جس کو سفند کو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کیا گیا اسکے سینک کعبہ پر آویزاں تھے یہ اس بات کی دلیل ہے ذبح سے مراد حضرت اسماعیل ہیں کیونکہ انھوں نے ہی مکہ میں قیام کیا جبکہ حضرت اسحاق شام میں رہے۔

۶۔ خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کی صفت میں انھیں صبر کہا ہے

﴿وَسَمِعَیں وَاذَرِیں رَدُو الْکَعْلَ کُلِّ مِّنَ الصُّبْرِیں﴾ "اور اسماعیل وادریں

اور ذوالکفل کو بھی (پنی رحمت سے نواز) یہ صبر کرنے والے تھے" (انبیاء، ۸۵)

یہاں حضرت اسماعیل کے خاص صبر کا ذکر ہے جبکہ اسکی آزمائش حضرت اسحاق پر نہیں آئی

﴿وَاذْکُرْ مِی الْکُتُبِ سَمِعِیں اِنَّ کَا صَادِقُ الْوَعْدِ کَا رَسُوْلًا یُّبَیِّنُ﴾

"اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے"

(مریم، ۵۴)

۷۔ فطری حوالے سے انسان کو اسکا بڑا بیٹا عزیز ہوتا ہے، خاص انسان جب بڑا ہوتا ہے

کی دہلیز پر ہوا اور ساتھ ہی یہ بیٹا بہت سی دعاؤں کے بعد ملے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا قبضہ خلیل ہے

اور خلیل وہ ہے جس کے دل میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو لہذا خداوند عالم نے انھیں اپنے

فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔

## توحید اور شرک میں تصادم

ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ مشرکین اور بت پرستوں کے ساتھ

قرآن کریم میں روئے زمین پر انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت اور فرائض میں شرک اور بت پرستی کے خلاف جنگ و جہاد و توحید خدا کا رواج دینا فرمایا ہے۔ لیکن ہر نبی کو اپنے دور میں ایک خاص قسم کی بت پرستی کا سامنا ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بت انسان کا سامنا ہوا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کی بت پرستی کا سامنا ہوا جن میں انہوں نے جعل کردہ بت ستارہ پرست و بت حکمران بھی شامل تھے۔ اسی لئے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے نبہہ و آرمائی میں صف دل میں شمار کیا گیا ہے قرآن نے کبھی آپ کو کلمہ ”حنیف“ سے متعارف کروایا یعنی آپ ابتداء سے ہی حق کی طرف جھکنے والے ہیں کبھی کلمہ ”قانت“ سے متعارف کروایا یعنی درگاہ خدا میں خاضع و خاشع اور ہر قسم کی بت پرستی سے پاک و منزہ شخصیت ہیں ملاحظہ کریں

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ ”ابراہیم نہ یہودی

تھے نہ عیسائی بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے“ (عمران ۶۷) بقرہ ۱۳۵، عام ۱۶۲، فصل

۱۲۲۔ ﴿وَإِنْ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أُمَّةً تَتَلَوَّهَ حَنِيفًا﴾ ”ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک امت

تھے اللہ کے فرمانبردار۔ اور (اللہ کی طرف) یکسو ہونے والے تھے“ (غل ۲۰)

ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پر واضح ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت اور بت پرستوں کا مقابلہ کیا اور اپنے جنگ و جہاد میں کیا اسلوب بنایا۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کو آگے بڑھانے کیسے قرآن کی روشنی میں شرک و بت پرستی کے مصداق بیون کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی ۱۰۷ سے زائد آیات میں انسانوں کو خدا سبحانہ کے علاوہ کسی قسم کے معبود و مطاع

بنائے کو مسترد کیا گیا ہے اور سے ایک بڑا ظلم قرار دیا ہے

﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلِ مِنَ بَعْدِهِ وَ تَتَمُ ظَلَمُوا﴾ ” پھر تم نے اس کے بعد گوس۔

کو (بغرض پرستش) اختیار کیا و تم ظالم بن گئے“ (سورہ ۵)

اسکے عداوہ مشرکین کو جس کہا ہے

﴿اِنَّ الْمَشْرِكِينَ لَكُونُ نَجَسٍ﴾ ”مشرکین تو بے شہ ناپاک ہیں“ (توبہ ۲۸)

مشرکین کو خدا کی نافذ کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا قرار دیا ہے

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَالْعَلَّ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”جو لوگ حدودِ الہی سے تجاوز کرتے

ہیں میں وہی ظالم ہیں“ (نقرہ ۲۲۹)

شرک کو کفر کہا ہے

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

”وہ ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا“ (نقرہ ۲۵۴)

مشرکین کو خدا اور میں پر تہمت باندھنے والا قرار دیا ہے

﴿مَنْ أَقْرَبُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَالْعَلَّ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اس کے

بعد جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی وہی لوگ ظالم ہیں“ (سورہ ۹۳)

حکمِ خدا کو نافذ نہ کرنے والا قرار دیا ہے

﴿يَحْكُمُ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَالْعَلَّ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور جو اللہ نازل کردہ حکم کے

مطابق فیصلہ نہ کریں میں وہ ظالم ہیں“ (نقرہ ۳۵)

قرآن کریم میں شرک اور بت پرستی سے متعلق آیات کا خلاصہ یہ ہے

۱۔ خدا کے مقابل کسی اور کو خالق نہ برسرِ علیٰ منعم بحسن قرار دینا۔

خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے خاضع و خاشع ہونا، اور ظہارِ تہلیل کرنا شرک کے مصداقِ حلیٰ میں



﴿ويعبدون من دون الله مالا يعبرهم ولا يسمعهم شيئا﴾  
 عبادِ بے اثر کو، ”اور یہ لوگ نہ تو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انھیں  
 ضرر پہنچا سکتے ہیں ورنہ انھیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں وہ پاک و پالہ تر ہے اس  
 شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں“ (یونس ۸) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾  
 عبادِ امثالکم وادعواہم فلیستعجبوا لکم ان کنتم صدقین

”اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو بے شک وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں پس  
 اگر تم سچے ہو تو تم انھیں ذرا پکار کر تو دیکھو انھیں چاہئے کہ تمہیں (تمہاری دعاؤں  
 کا) جواب دیں“ (اعراف ۱۹۳) تم ۲۳

۲۔ حکم خدا کے بغیر کسی فرد کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنا۔

اطاعت ہمیشہ مومن کی ہے۔ آیت قرآنی میں بندگاں کا حقیقی مولا صرف خداوند سبحانہ ہے اس  
 کے علاوہ کسی اور کی اطاعت صحیح نہیں۔ خدا دروسوں سے استناد کیے بغیر گر کسی کی طاعت کی تو یہ عمل  
 واضح بات پرستی میں شمار ہوگا جیسا کہ سورہ مبارکہ توبہ آیت ۳۱ میں اسکا ذکر آیا ہے

﴿اتخذوا احوالہم واربائہم دون الله والمسیح بن مریم وما امر  
 الا لیعبدوا اللہ و حذالالہ لا ھو یمضیہ عابدہ کون﴾ ”انھوں نے اللہ  
 کو چھوڑ کر اپنے علماء و دروہوں کو اپنا رب بنالیا ہے ورنہ بن مریم کو بھی حالانکہ انھیں  
 یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے وحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں  
 وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے“

۳۔ حکم خدا یا اسکی طرف سے دی گئی نہایت کے بغیر کسی کی تقدیس و حرام کرنا۔

بعض فرد کا یہ اسراء ہے شرک کو تنہا تعدد خالق کے معتقد ہونے والوں تک محدود رکھیں انکا کہنا

ہے کسی چیز کے احترام کرنے کو شرک نہ قرار دیا جائے۔ یعنی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جسے مناسب سمجھے سے احترام دے لیکن آیات قرآنی کی رو سے خداوند متعال نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے۔ جسے خدا محترم قرار دے بندوں کو اس کا احترام کرے کا حق حاصل نہیں۔ چاہیت عرب بعض حیوانات کو انہی کی حرمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن خداوند متعال نے نکلے اس عمل کو مسترد کیا جبکہ ذکر سورۃ مائدہ ۱۰۲ میں موجود ہے۔

﴿مَجْعَلُ اللَّهِ مِنْ بَهِيمَةٍ وَلَا مِنْ مَاشِيَةٍ وَلَا مِنْ مَمْنُونٍ وَلَكِنْ الْكَافِرُ عَصَا اللَّهِ الْكَذِبُ﴾  
 عسی اللہ الکذب ﴿اللہ نے نہ کوئی بھیرہ مقرر کیا ہے نہ مہ نہ وحید نہ رند نہ مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔﴾

فلسفہ وحکمت بعثت نبیاء کے بارے میں وارد آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء عظام کی بعثت کائنات کی مقصد روئے زمین پر اس خالق متعال کی خالقیت سے تمام مراتب درجات تحقیق مواد و شکل و صورت مزج و خاصیت عبودیت و بندگی مخصوص و روحانیت سب کو اس ذات کیسے مخصوص کرنے کی خاطر اس راہ میں کامل تمام قسم کے طغوت چاہے انسانی شکل میں ہوں یا جہل و نادانی عند موت و نشیبت پرستی خود پرستی مغفای پرستی و منفعت پرستی فرد پرستی یا تنظیم پرستی کی صورت میں ہوں غرض ہر قسم کی انواع و شکاک شرک کا ارتکاب ہے اس سلسلہ میں ہم یہاں فلسفہ عبودیت و بندگی و شرک و بت پرستی و اس دونوں سے مشابہت پرستی کی منطق کو قرآن کریم کی آیات سے پیش کریں گے۔

توحید

توحید یعنی خدا کو ذات و صفات و فعل میں وحدہ یکتا منفرد سمجھنا نبیاء الہی سے جب اپنی دعوت ان اللہ شروع کی تو لوگوں سے کہا اس ذات و عبودیت پرستش کرو جس نے تمہیں درجہ سے پیسوں کو خلق کیا ہے لیکن لوگوں نے نکلے یہ مقابل یوں آوز ٹھانی ”اے مومن کو مت چھوڑنا کسی۔“

کہا سینے خداؤں کی مدد کو کسی نے کہا تعجب کی بات ہے یہ بہت سے خداؤں کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں اس طرح لوگوں نے بت پرستی پر باقی رہے کا اعلان کیا۔ انبیاء نے کہا خدا کی ذات و صفات افضل میں ایک کی پرستش کرنا بہتر ہے یہ بہت سے خداؤں کی پرستش کرنا اسی طرح توحید مشرک کی جنگ شروع ہوئی ہے لہذا قصہ نوح و ابراہیم مناسب ترین جگہ ہے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی۔

شُرک

کسی فرد یا فکر و تصور کو خداوند متعال کے سنے یا اس ذات کے برابر میں قرار دینے کو شرک کہتے ہیں شرک اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرنے کو کہتے ہیں جبکہ شرک خفی جو ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے در بدر سے کسی اور چیز کو شامل کرے۔ شرک جلی کے بہت سے مرتب ہیں

دون:

یعنی کسی کی بہ نسبت غیر یا حقیر ناقص پست تر پیچھے کیسے استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں بہتر (۷۲) ہر من دون اللہ من دون الرحمن من دونہ کی صورت میں خدا سے بہتر کر کسی اور کی عبادت کا جست طلب کرنا اور خاضع ہونے سے منع کیا ہے، فقہرہ (۱۸) بار غیر اللہ یا غیر الہی کی کلمہ سے کسی اور کی طرف رجوع کرنے والوں کی مذمت و مذمت کی ہے جن آیات میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے

﴿وَمَالِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ وَلَا تَلْبِسُوا﴾ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کاسا اور

مددگار نہیں (۷۲) ﴿وَبِعِصْمَةِ مَا دُونَ ذَلِكَ مَعْنٍ يَشَاءُ﴾ اس کے خدا وہ

دیگر گنہوں کو جس کے بارے میں چاہے گا معاف کر دے گا (۷۸) جس مریم

۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱



## تاریخ بت پرستی، بت سازی اور بتوں کو فروغ اور ترویج دنیا

بت پرستی کی پیدائش کب و کیسے ہوئی اور کس طرح یہ اپنے ارتقائی مراحل کی طرف بڑھی یہ ایک ہم موضوع ہے۔ بت پرستی قدیم زمانے سے اقوام و مل میں ایک وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا عمل ہے چنانچہ اس ضمن میں دو حوا میں سے گفتگو کی جاسکتی ہے ایک بت پرستی اور دوسرے بت سازی جہاں تک بت پرستی کا تعلق ہے اس کی تعریف یوں ہے کہ غیر خدا کی طاعت اور اس کے سامنے خضوع و خشوع کرنا۔ تاریخ میں بت پرستی و بت سازی قدیم دور سے جاری ہے لیکن بت سازی یعنی بت بنانے اور اس کی شکل و صورت میں گزشتہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی ہے سورہ ہود کی آیت ۵۶، ۶۲ میں بت پرستی کے بارے میں قوم عاد کے بارے میں ذکر آیا ہے جنہوں نے طوفانِ نوح کے بعد بتوں کی پرستش کی

(۱) صد (۲) صود (۳) ہرا۔

یہ چاروں عنوان اس باب میں توضیح طلب موضوع ہیں ہر ایک کے بارے میں بطور کامل بیان کی ضرورت ہے

### ۱۔ بت کی تعریف

یہ ایک یہ موضوع ہے جسے آغاز کی دقیق تاریخ پیش کرنا اور اسکی نوع و اقسام کو پیش کرنے سے پہلے ہم بت کے لغوی معنی و دو کتب لغت اور عربی معاجم اور قرآنی صطحات میں پیش کر رہے ہیں

### ۱۔ بت اردو کتب لغت میں

احسن لغت کتاب حسن لغت کے مطابق بت کے معانی کا ثنا قطع کرنا و رمورتی کے ہیں بت فارسی کا لفظ ہے

بت مورتی، صورت، چہرہ، پتھر یا پتیل وغیرہ کی مورت جسکی پرستش کریں۔ معشوق محبوب، خاموش،  
گوشت، احقر، یوقوف، مکا، گھونسہ، لک۔ جو ریوں کا کوڑا، لڑکھانے کا تختہ، مٹی کا جیرا، خدا جسے  
تارکش اپنے کندھوں پر رکھ کر کام کرتے ہیں، بت نیز ذیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے  
بتاؤ، غریب، دھوکہ، دھونس، جھانسا، جھینڈ، بھانڈا۔

بت بننا، چپ ہونا، گنگ ہونا، خاموش ہونا، صم، بکم ہونا۔

بت تراش۔ بت گر، بت بنانے والا۔

بت خانہ، بیت کدہ، بت رکھنے کی جگہ، مندر، شول، شودرہ رہ۔

بت شکن، بت توڑنے والا۔

بت شکنی، بتوں کو توڑنا۔

کتاب فیروز لغت اس لغت کے مطابق بت مذکر ہے، ورنہ ہندی و فارسی زبان کا لفظ ہے  
اس کے معنی پانسہ پھینکنے، چوسر کی کوڑیاں بڑھکانے کا تختہ۔ مکا، گھونسہ، مورتی، محسمہ، معشوق،  
محبوب، چپ، خاموش، گنگ، احقر اور مورت، جمع ہتان کے ہیں۔

بتان، زری، تزر کے بنائے ہوئے بت جو بہت خوبصورت ہوتے تھے۔

بت بن جانا (معاورہ) چپ، اور خاموش ہو جانا

بت بن کر بیٹھنا بالکل خاموش رہنا۔ کوئی بت نہ کرنا۔

بت بے پیر، بے رحم معشوق

بت پرست، مورتی پوجنے والا، کافر، مشرک، معشوق۔

بت پرستی: بتوں کی پوجا، مورتی پوجا۔

بت تراش، بت گر۔ مورتی بنانے والا۔

بت خانہ، بت کدہ، شول، مندر، کدہ۔ مورتی پوجا کی جگہ۔

بت خانہ آرزو: مجوسیوں کا آتش کدہ۔

بت شکس: بت توڑنے والا۔ موصد۔ محمود غزنوی۔

بت ہر جاتی: بے وفا معشوق جو کسی ایک عاشق کا ہو کے بند رہے۔

بتا، بتانا: بت، بتانا۔ دھوکہ دینا، فریب دینا، فقرہ دینا۔

بتا، بتانا: دھوکہ دینا۔ جھانسنہ دینا۔ دغا دینا۔ بہانہ کرنا۔ ٹاننا۔

بتہ پاری: حیلہ بازی، فریب دہی۔

بتے میں آنا: فریب میں آنا۔

اظہار الغات: بت، مورتی، پتلا، صنم، پتھر یا پتیل وغیرہ کی صورت جس کی پرستش کریں، معشوق، محبوب، گم سم، مدہوش، خاموش، گونگا، حق، بیوقوف، دکا، گھونسا، ڈک، جوار یوں کا کوڑیاں لڑھکانے کا تختہ، مٹی کا چراغدان، جسے تاریکس اپنے کاندھوں پر رکھ کر اس کی روشنی میں کام کرتے ہیں۔

بتا، اے بت۔ معشوق سے خطاب۔

بتا، فریب، دھوکہ دھونس، جھانسنہ، حیل، حیلہ بہانہ۔

فرہنگ عمید قری۔ بت۔ مجسمہ یعنی جو پتھر، لکڑی یا کسی دوسری چیز سے انسان یا حیوان کی شکل میں بنا کر اسکی پرستش کی جائے۔

معشوق، بت خانہ، بت، محبوبیت، پرستش۔

یہ تھے بت کے وہ معنی جو ہم نے چار لغات سے پیش کئے۔

اسباب و احوال بت پرستی۔

بت اللہ، محضر ہونی و منظر ہونے کے تین بنیادی محرکات یوں کہے ہیں اور اپنی کتاب

’معالم التوحید‘ کے صفحہ نمبر ۱۳۸۳ ان تینوں محرکات کو یوں بیان کیا ہے

(۱) مخلوقات و موجودات کے بارے میں متعدد حائق و صانع کے اعتقاد سے بت پرستی نے جنم لیا  
مثلاً مذہب بوزی میں تخلیق کائنات کو تین خداؤں کی طرف نسبت دی گئی ہے۔

(۱) براہمہ وہ خدا جس نے کائنات کی تخلیق کی۔

(۲) ویشنو جو پیدا شدہ کائنات کی محافظت کرتا ہے۔

(۳) سید جو کائنات کو فنا کرتا ہے۔

دین زروشتی میں کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ایک خیر و درود سر شر ہے وہ  
کہتے ہیں اچھی چیزیں پیدا کرنے والے خدا کا نام یزدان ہے اور بری چیزیں پیدا کرنے والے خدا  
کا نام اہرمن ہے۔

عہدیت میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ وہ تخلیق کائنات کو ب، بن اور روح القدس کی طرف  
نسبت دیتے ہیں اسی طرح مغربیہ موصوفہ یعنی خدا سے پہلے آل محمد کو خلق کیا پھر کائنات کی تخلیق اور  
تدبیر و رزاق انھیں تفویض کی۔

(۲) خدا کا اپنے مخلوق سے غایب ہونا

ہر مشرک و بت پرست کا عقیدہ تھا خدا اپنی مخلوق سے دور ہے، ان کی اس تک رسائی نہیں کہ وہ اپنی  
آواز، نین، زندگی، دراز و نیر و مناجات کو خدا تک پہنچ سکیں لہذا انہوں نے یہ گمان کیا یہ چیزیں ان  
کی دعاؤں، حاجات و درود یا ر و مناجات کو خدا تک پہنچنے کے وسائل ہیں سے ہیں۔ انہی وسائل  
کے ذریعے یا ز مندوں کی حاجات و درودیں خدا تک پہنچتی ہیں چنانچہ بعض ثروا نے مظاهر  
کائنات مثلاً چاند ستاروں کی پرستش شروع کی، بعض نے دریا کی اور بعض نے اس مقصد کے لئے  
سان کا انتخاب کیا اور حاجت روائی کے لئے انسان کے مجسمے و بت بنائے اور پھر انکی پوجا پاٹ  
شروع کی۔



ہے، پر مسطر وقت و قدرت کے سامنے خاضع ہونا انسان کی فطرت میں پوشیدہ ایک عنصر ہے۔ یہ اپنے اوپر مسطر قدرت کے مقابلہ میں خود کو بہت چھوٹا و درگزر سمجھتا ہے، اگرچہ زبان و جوارح اس کا اظہار نہیں کرتے لیکن یہ چیز اس کے ضمیر و ضمیر میں موجود ہے لہذا انسان نے یہ تصور کیا کہ وہ موجودات جو اس کے لئے باعث فیوض ہیں یا جن سے کوئی خارق عادت چیز سامنے آتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ خدا نے کائنات کو تہذیب و شرف و رغبت و غلبہ و غلبہ کو چھوٹے خداؤں میں تقسیم کر دیا ہے جیسے خدا نے دریا خدا نے جنگ خدا نے سلامتی وغیرہ لہذا دریا کے کنارے رہنے والوں نے دریا کو خدا نے دریا جان کر اس کی پرستش شروع کر دی تاکہ دریا انہیں اپنی نعمتوں اور فیوض و برکات سے نوازتا رہے اور اپنی طوفان و سیلاب جیسی آفات سے بچائے رکھے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے میدانوں و صحراؤں کے خدا بنائے تاکہ وہ انہیں ایک تو اپنے فیض سے و زمین و دریا سے کہ انہیں زلزلوں اور دیگر آفات، رخصتی سے بچائے رکھیں چونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ فہمی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے تھے لہذا انہوں نے خدا کے بارے میں اپنے اندر ایک فہمی و خیالی تصور کو پیدا کر لیا اور پھر اسی فہمی و خیالی صورت کی بنیاد پر مثال و نمونہ کے طور پر بت تراشی کی۔ انہوں نے ان باتوں کی پرستش شروع کر دی کہ جن سے فیوض و فوائد کے ساتھ ساتھ ضرورت و نقصان پہنچنے کا اندیشہ و خطرہ ہر وقت سر پر منڈھاتا رہتا تھا لغرض بعض مسائل کے طور پر بت بنائے اور بعض نے خدا کی خلق کی معنی طاقتور مخلوقات کو بتوں کے طور پر پوجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ دور جاہلیت میں بعض لوگ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے انہوں نے ملائکہ کے بت بنائے، بعض نے جنوں اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی۔

انسان ایک لمحہ کے لئے بھی آرزو نہیں ہے اور نہ ہی کائنات بھر میں کوئی ایسا انسان یا ایسی قوت موجود ہے جو اسے حکومت خدا سے آزد کرنے کی سکت رکھتی ہو۔ لہذا کوئی بھی انسان اپنی

سوچ و فکر و پسندیدگی اور اپنی تشخیص کی بنیاد پر عبادت و بندگی کا طریقہ وضع نہیں کر سکتا ورنہ ہی کوئی انسان یہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق کی مقرر کردہ حدود و احوال و احکام و احکامات کا پابند ہے۔ اسے اس دن کا ہر حال میں سامنا کرنا ہوگا جب اس کے بقول و فعل کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی لہذا انسان کیلئے کسی کی بطور مستقل بندگی یا شریک قرار دینے یا سے واسطے کے طور پر استعمال کرنے کے عمل کیلئے کسی کی اس کے پاس سے اس عمل کے بارے میں دلیل ہو۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے

﴿فَلَقَدْ وَفَّعَ عِيسَىٰ مَوْلَاكُمْ مِنْ رُحْمَتِكُمْ رُحُوسًا وَعَصَىٰ اتَّخَذَ ابْنُ مَرْيَمَ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾  
 مسمیٰ و ما اتم و ابناکم مانول امہ بھامں سطنہ ﴿اس نے کہا تمہارے رب کی  
 پھٹکا رہم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا کہ تم مجھ سے ن پاموں پر جھگڑتے ہو جو تم  
 نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں جن کیلئے نندہ کوئی سند تار نہیں کی  
 ہے﴾ (۱۶۱) ﴿فَاَتُوا بِسَطْرِ مِیْمِ﴾ ﴿چھ تو کوئی صریح  
 سند (۱۶۱)﴾ ﴿وَبِاتِیَ بِسَطْرِ مِیْمِ﴾ ﴿اسے میرے سامنے منظور وہ  
 پیش کرنی ہوگی﴾ (شملہ ۱۲۱) نم ۲۳، ص ۲۹

فلسفہ عبادت و بندگی

جس نقطہ نظر کے تحت خدا پرستان خداوند متعال کے حضور عبادت و بندگی، خضوع و خشوع کے  
 معتقد ہیں وہ ہی فلسفہ مشرکین و بت پرست اپنائے ہوئے ہیں دلیل و منطق دونوں کی یک ہی ہے  
 لیکن صحیح مصدق اور غلط مصدق کے تعین کرنے میں فرق ہے۔ دونوں کی منطق سے نئی زندگی کی  
 سعادت اور نیک بختی و شقاوت و بد بختی سے نجات کا ایک بڑا حصہ انسان کے راہ و اختیار سے  
 باہر ہے۔ بہت سی نعمتیں و سائشیں سے نصیب ہوتی ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہیں جو باہر سے

اسے ملتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں کس کی طرف سے آتی ہیں اس بات کی تحقیق کرنے میں بہت سے مضمرات و تکلیف دہ حقائق کا سامنا ہے۔ اسے روکنا اسکی قدرت سے باہر ہے جہاں تک جو چیزیں انسان کی قدرت و اختیار اور اسکی توانائی کی حدود کے اندر ہیں ان کے بارے میں اسکی فطرت سے کہتی ہے اپنے فائدے و منفعت کی چیزیں جمع کرو نقصان دہ و ضرر رساں چیزوں سے بچتا رہ کر وہ کامیاب رہے۔ زندگی کا دار و مدار خود کو اپنی طرف کھینچنا اور ضرر کو اپنے سے دور کرنا ہے یہاں سے انسان اس تلاش میں نکلتا ہے کہ کیسے مسلسل غیرت و نیکی بھیجے والا کون ہے انسان مقلد اس رہ میں یہی ذلت کی تلاش میں نکلتا ہے جو خواہ سے در دیگر مخلوقات سے مافوق کوئی ہستی ہے جو تمام خیرات کا مالک ہے اور تمام چیزیں سکے قبضہ و قدرت میں ہے وہ علم و قدرت کا مالک ہے اسکا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے خدا پرست خداوند متعال کی تلاش میں نکلے لہذا خداوند متعال نے اپنی بندگی کی منطق کو اس فکر پر استوار کیا تمہیں حیات دینے والا کون ہے تمہیں موت دینے والا۔ اگر ہم حیات دینا چاہیں تو کون سے روک سکتا ہے ہم جنہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو وہ تمہارے کسی کام کے نہیں وہ خود غرض و ناتواں ہیں نکلے پاس کچھ اختیار نہیں یہ ہے منطق خدا پرستوں کی ہے لیکن ان کے مقابلے میں گروہ، گروہ در گروہ تقسیم ہوئے کسی نے سورج و چاند کی پرستش کی، کسی نے دریا، سیراب و رسیا نات کی کی پرستش کی، بعض نے خود بت تراشے اور بعض نے حیروں اور ملتکوں کی طرف تسبیح دی۔

عبودیت و بندگی صرف ذات خدا سے مختص ہے:

عبادت مادہ "عبد" سے ہے جس کا معنی وہ صاف و شفاف راستہ ہے جو چپے کیسے بہو رہو۔ عبادت کا معنی اپنے مومن کے سامنے اطاعت و امانت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ مفہوم تین طریقوں سے ادا ہو سکتا ہے۔

۱۔ طریقہ تکوینی جیسا کہ سورہ ہبہ رکہ مریم آیت ۹۳ میں ہے۔

﴿إِن كَلَّ مِنَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا أُنْثِيَ إِلَهُكُمْ عَبْدًا﴾

”جو کوئی آسمانوں اور زمین میں سے ہے وہ اس رحمن کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا“

ہر چیز خدا کی عہدیت میں ہے

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ ”وہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے“ (نوم ۶)

﴿وَمَا عِدَّتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا﴾ ”اور میں نے جن وانس کو خلق نہیں

کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں“ (ذاریات ۵۶)

انسان کے ساتھ کائنات کی تمام مخلوقات اپنی حیات و بقاء کیلئے خدا کے سامنے ذلیل و خاضع ہیں۔ اس تعریف میں رضا، رغبت و غیر رضا کا کوئی تصور نہیں کیونکہ یہاں عبودیت تکوینی راہ سے انجام پائی ہے۔

۲۔ عبودیت اختیار کی یا تشریفی

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَعَكُمْ

تَعْبُدُونَا﴾ ”لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے

لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم (خضریات سے) مختلف ظاہر ہو“ (نور ۶۱) ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَانْقَرِضْ

﴿كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا وَجْهَ رَبِّكَ﴾ ”کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو“ (نور ۳) ﴿عَرَفَ ۲۵﴾ ”اگر اے

کافروں! تم مومن ہو“

ان تمام بات میں عبادت عہدیت، طاعت، خضوع و تنہائی کے معنوں میں آیا ہے۔

۳۔ عبادیت جہلی

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا بِالْإِذْنِ عَنِ اللَّهِ﴾

فہو یسق منہ سر او جہر اہل یستول الحمد للہ ہل اکثر ہم لایعہدول ﴿﴾ ”اللہ یک غلام کی مثال بیون فرماتا ہے جو دوسرے کا ملک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا (وہ شخص) جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے ہاں وہ اس رزق میں سے پوشیدہ و غلنیہ طور پر خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثنائے کامل اللہ کیسے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے“ (صل ۷۵۱) بقہ ۱۷۸

مندرجہ ذیل میں قسم عبودیت کو بین کرنے کے بعد قارئین کرم کے لئے یہ مسئلہ واضح و آشکار ہو جائے گا کہ عبودیت اختیار کی اگر عبودیت تلوینی کے مطابق ہو تو انسان جاوہ مستقیم پر گامزن ہوگا اور اگر عبودیت تلوینی کے خلاف ہوگی تو وہاں ذرات و گرامی مقدر ہوگی۔ چنانچہ بہت پرستی کی تمام اقسام چاہے وہ موجودت طبعی سے متعلق ہوں یا انسان یا نباتات سے متعلق ہوں یا ملائکہ یا جن سے متعلق ہوں یہ خداوند متعال کی درگاہ میں مردود ہیں کیونکہ عبارت تہیٰ سے مختص ہے جو خالق و مربی ہے لہذا خداوند متعال نے تمام معبودوں و عبادات کو مسترد کیا ہے جو انسان نے اپنی صوابدید پر اختیار کی ہیں

﴿اَلَمْ اَعٰہِدَ الْبَکِیْمَ یٰنِیْ اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدَ الشَّیْطٰنَ﴾ ”اے اور آدم! کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟“ (ہیمن ۶۰)

﴿و یوم یحشر ہم جمیعاً ثم یقول للملائکۃ اطوا لاءیاکم کما سو یعبدون﴾ ”اور جس دن وہ ان لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟“ (سبا ۴۰)

عبودیت و بندگی

عبادت و بندگی چاہے خداوند متعال کیسے ہو یا طاغوت کیسے دونوں کیلئے دلائل و استناد ایک ہی ہیں۔ انبیاء و آلہ نے خدا کی عبادت و بندگی کیلئے حقائق و ملامت، رزاق منعم اور محی فظ جیسے دلائل سے

سقا کیا ہے۔ لیکن طاعت کی اطاعت کرنے والوں سے ن دائل کو اپنے لئے استعمال کیا جبکہ حقیقت میں وہ اپنے لئے دوسرے کیلئے خالق زن کھتا ہے۔

عبادت و زندگی انتہائی ذلت و طاعت کا نام ہے۔ صاحب مجمع بیان میں ہے عبادت ذلت اپنے لئے کا نام ہے یہاں سے ہی ہموار راستہ کو طریقہ معبد کہتے ہیں۔ غلام کو اس لئے عبد کہتے ہیں کہ وہ انتہائی خشوع و ذلت سے اپنے مولیٰ کی خدمت کرتا ہے۔ کتب صحیح لغت میں عبادت کا معنی خضوع و ذلت بیاں ہو ہے اور اسی طرح عبادت بمعنی طاعت بھی بیان ہوا ہے، قرب ہمو رو میں عبادت کا معنی طاعت بیاں ہو ہے گر ن تمام معنی کو یکجا کیا جائے تو عبادت کا معنی یہ اظہار رہے جس میں طاعت و خضوع دونوں شامل ہوں۔

قرآن کریم میں عبادت بمعنی طاعت و ذلت دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے سورہ مریم ۴۴ میں حضرت براہیم علیہ السلام نے فرسے کہا شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اور بت پرست تھا یہاں جو سے کہا گیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کی طاعت میں بتوں کی پوجا کرتا تھا جو حقیقت میں شیطان ہی کی عبادت تھی۔ اسی طرح سورہ ۷۰۵ میں لفظ عبد کا لغت استعمال ہو ہے یعنی طاعت کا مطیع و فرمانبردار۔ خداوند متعال کی عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک زندگی میں اور پیش مسائل میں اسکے احکام کی پیروی کرنا ہے چنانچہ مندرجہ ذیل آیات میں عبادت الہی معنوں میں ہے۔

﴿وَمِنَ الدِّينِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَمَلٍ حُرٍّ﴾ "اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو بت کی بے طرفہ بندگی کرتا ہو" (۱۳) ﴿وَمَن حَبَلَ الْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ﴾ "اور ہم نے جن دن کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں" (۱۵۶) ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" میں ہی لکھا ہوا ہے میرے سو کوئی معبود نہیں بلکہ میری بندگی کر" (۱۶) ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ "اور یہ لوگ

اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرور پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی  
 نندہ دے سکتے ہیں“ (یونس ۸۱) ﴿وَإِنَّ السَّالِفِينَ لَدُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا﴾ ”لنڈ کے  
 سوا تم جنہیں پکارتے ہو بے شک وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں“ (اعراف ۹۳)

دوسری عبادت اظہارِ تہذیبیل کرنا ہے۔ یہی تذلیل کا اظہار کرنا جس سے واضح ہو جسکے لیے  
 یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ ایک اعلیٰ درجہ پر فائز ہستی ہے جو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک و  
 منزہ ہے

﴿وَإِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ عَبْدُ اللَّهِ﴾ ”جو کوئی آسمانوں اور  
 زمین میں ہے وہ اس رحمن کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا“ (مریم ۱۹)  
 ﴿وَقَدْ لَكُمُ الْمَثَلُ فِي سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ وَالْعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ ”کہاؤ تجھے اگر رحمن کی کوئی  
 اولاد دہوتی تو میں سب سے پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوں“ (زمرہ ۸) بقرہ  
 ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹

مندرجہ بالا آیات کو سامنے رکھتے ہوئے دو حقائق سامنے آتے ہیں ایک تو اس قسم کی تذلیل و  
 خشوع صرف ذاتِ خدا سے مخصوص ہے اگر کسی کیلئے یہ عمل مزوار نہیں۔ دوسرے نقطہ بغیر کسی استفسار  
 کے اس قسم کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کسی اور کیلئے جائز نہیں ہے بغیر کسی دلیل و برہان کے نہ تو  
 کسی کے سامنے نہایتی خضوع و خشوع کے جھک سکتے ہیں ورنہ ہی اسکی طاعت و فرمانبرداری کر  
 سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض عقول میں ادب اور اطاعت کیلئے پاؤں کو ہاتھ لگایا جاتا  
 ہے جسکی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی، یہ ایک فعلِ حرام ہے اور بت پرستی کی ہی ایک شکل ہے  
 قرآن کریم میں جہاں نبیاء و ائمہ و اولیاء و رعا کی طاعت و پیروی کرے گا حکم ملتا ہے اسے اسے مت  
 پرستی سے مشابہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس طاعت کی برگشت خدا ہی کی طرف منتہی ہوتی ہے۔

۱۔ خضوع و خشوع انتہائی عبادت و بندگی کے مراتب و درجات ہیں جیسے سر جھکانا یعنی رکوع

وجہ ذکرنا اس کے بعد اس سے بہتر علی وارفع خضوع و خشوع کا تصور ممکن نہیں یہ خضوع و خشوع صرف ذات ہاری تعالیٰ کیسے ہی مختص ہے اگر یہ کسی غیر خدا کے کیسے انجام دیا جائے چاہے وہ نبیاء و ایدہ کیسے ہی کیوں نہ شرک و کفر ہے یہ عمل کسی صورت میں بھی غیر خدا کے کیسے تحقق پذیر نہیں ہے

﴿ادنسو لکم ربوب العلمین﴾

’جب تم کو رب العلمین کے برابر قرار دے رہے تھے (شعر ۹۸)‘

۲۔ اطاعت و تسلیم محض: خدا کے ہر امر و حکم کے سامنے خاضع و فرمانبردار ہونا چاہیے میری نماز پڑھو میرا کرکڑ میری راہ میں جہاد کرو وغیرہ اس کے خاص بندوں کی طاعت جیسے بوسوں کی اطاعت کرے گا وہ میری طاعت کرے گا ان اور مرنوی کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہو یا رسول کی توسط سے جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہو جیسے ”نہ طاعت مرین و رعایا“ فقہاء و عابدین کے علاوہ کسی طاعت جس کی برگشتہ خدا کی طرف نہ ہو وہ شرک و کفر ہے چنانچہ روایات میں آیا ہے بروہ سان جو کسی متکلم کے کلام کو سنے اگر وہ متکلم خدا کی طرف نسبت دیتا ہے تو یہ توحید ہے اور سامع نے خدا کی طاعت کی ہے اگر اس نے اپنی یا کسی اور کی طرف نسبت دی تو اس نے غیر خدا کی عبادت کی ہے۔

۳۔ احترام جن آیات میں عبادت و صرف خدا کیسے مختص کیا گیا ہے ان میں عبادت کے تمام مراتب کا بھی ذکر شامل ہے عبادت کا تیسرا درجہ جو دنی درجہ ہے وہ احترام ہے وہ احترام جو خدا و رسول کی طرف سے ثابت نہ ہو وہ خواہ نسبتاً احترام ہے یہ احترام شریعت میں قابل قبول نہیں چنانچہ جو حیوان حاجی نے کھد میں قربانی کیسے مختص کیا ہے خدا نے اسے شعائر اللہ قرار دیا لیکن جن حیوانوں کو مشرکین نے اپنے بتوں کیسے منسوب کیا ہے سارہ مبارک ماندہ کی



سیت ۱۰۳ میں حد و ندام نے انہیں کوئی حرام نہیں دیا

﴿ما جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا وصية ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب﴾ ' اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وصیہ اور نہ حام۔ مگر یہ کافر ہند پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں۔

عبادت و بندگی کے تمام مرتب غیر خدا کیسے قرار دینا شرک ہے۔

بت پرستی اور خدا پرستی

لہذا تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت و بندگی کا حکم دیا ہے وہیں بت پرستی سے شدت و سختی سے منع کیا ہے لہذا تعالیٰ بت پرستی کو اس دلیل و برہان سے مسترد کیا ہے وہ کسی بھی عے سے ہمیں نفع نقصان پہنچانے سے قاصر ہیں

﴿قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ظهرا ولا نفعا والله هو السميع العليم﴾ "کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی اور اللہ ہی خوب سننے والے والا ہے" (انکو ۷۶) ﴿قل ان اتخذتم من دونه اولياء لا يمسكون لافسهم مفعولا صرا﴾ "کہہ دیجئے تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے کو اپنا ولیا بنایا ہے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں" (سورہ ۱۶) ﴿فلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم صرا ولا يعفا﴾ "کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی کسی بات کو جو سب تک نہیں دے سکتا اور وہ نہ ان کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے" (ط ۸۹) ﴿واتخذوا من دونه الهة لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لافسهم صرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور﴾ "لوگوں کے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنائیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں

رکھتے ورنہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں ورنہ حیات کا ورنہ ہی اٹھ سکتے تھے۔  
(مرقاۃ ۳)

بت ہمیں اس سے نفع و نقصان پہنچاے سے قاصر ہیں کہ وہ نہ تو ہماری فزیرا کون سکتے ہیں اور نہ  
ہماری حالت زکوٰۃ دیکھ سکتے ہیں

﴿اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَهُمْ يُحْسِنُ كَلِمًا سَبَّحُوهُمْ وَتَسْجُدُوا لَهُمْ﴾<sup>(۱۳)</sup> ”جب انہوں نے اپنے باپ (پچا) سے کہا: ”باپ سے کیوں  
نہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے ورنہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے  
سکتے“ (طہ ۱۳) ﴿اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَهُمْ يُحْسِنُ كَلِمًا سَبَّحُوهُمْ وَتَسْجُدُوا لَهُمْ﴾<sup>(۱۴)</sup> ”ابراہیم نے کہا جب تم  
انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں“ (اشعرا ۲۰)

قرآن کریم میں بت کا تصور اور نکلے نام

ضمیمہ پرستی یا بت پرستی کا تصور انسان کے اندر کہاں سے داخل ہوا اس کے بارے میں کہتے ہیں  
لوگ زندگی کے مسائل و ضروریات کے بارے میں خاص اسباب رکھتے ہیں جس جب روشنائی  
چاہتا ہے تو سورج کو دیکھتا ہے کہ یہ طلوع ہو رت کو ابھیں چاند نظر آتا ہے طوفان و قدرت کے مظہر  
میں پہاڑ کو دیکھتا ہے اس کو پانی زندگی کے سبب میں دیکھتے ہیں۔ ضمیمہ بننے سے پہلے انسان ستاروں  
کی پوجا کرتے تھے ضمیمہ پرستی اس کے بعد میں وجود میں آئی ہے لیکن ضمیمہ پرستی اور متبرہ پرستی میں  
گہر رشتہ ہے جب انسان نے ایک چیز کو دیکھ جو سے قادر و عتی ہے تو وہ مراد کردہ کو اس کی  
طرف نسبت دیتا ہے انسان نے اندر قوت کو دیکھتا ہے تو اسے اچھا سمجھتا ہے لیکن انسان نے  
سوجا کہ خالق شیعہ غیب ہے تو اس نے ظہر کی پرستش شروع کی، جب انسان نے دیکھا کہ ستارے

غروب ہوتے ہیں تو بعض نے کہا کیوں نہ اس کی جگہ ضنم بنائیں تاکہ وہ ہمیں ان چیزوں کی یاد دلانے میں رہیں یہیں سے سورج اور چاند کی شبیہ بنی، یہاں سے یہ واضح ہوا کہ بت ستاروں کی یاد دہانے کیلئے وجود میں آئے ہیں یہیں سے کہتے ہیں کہ سناں اس سبب سے غافل نہ ہو جو ان اسباب کے پیچھے ہے جتنی عقل ترقی کرے گی اسباب و اسباب بنائے گی سلسلہ اسباب ختم ہو کر اس مسبب تک پہنچ جائے جہاں مخلوق سبب بنانے سے عاجز آجائے وہیں سے خالق شروع ہوتا ہے جو افراد اسباب کے فریضہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اسباب خود مسبب ہیں بت پرستی کے شروع ہونے کا امکان وہ جگہ ہے جہاں انسان کی نظروں سے دین چھپ جاتا ہے، انسان اپنے گرد و نواح دیکھنا شروع کرتا ہے کوئی چیز اس کیلئے نقصان دہ و کوئی چیز فائدہ مند ہے، اور پھر غلط مصداق کا تعین کر کے اسکی پرستش شروع کرتا ہے۔

”خدا ست“ یعنی کسی منزل کو تلاش کرتے ہوئے رستہ گم ہو جائے۔ بت پرست یہ گم کرتے تھے کہ یہ سب کچھ انھیں کے مرہون منت ہیں یہاں سے ہی یہ صل رستے سے منحرف ہوئے اور سبب اصلی کو درک نہ کر سکے۔ یہاں سبب سے انھیں مسبب تک نہیں پہنچا یہاں آکر انسان ایک ایسی چیز کے سامنے رک گیا جو خدا کی مخلوق ہے زمین کی طرف ’سورج‘ چاند ستارے‘ بادلوں کی طرف (جب وہ بارش برسائے) پہاڑوں کی طرف جھلنا شروع کیا۔ سناں کو چاہئے تھا اس مسئلہ کی طرف دیکھتا کہ ن فوئد کوان چیزوں نے خلق نہیں کیا پست سے پست چیز وجود میں آئے کیلئے کسی صانع کی محتاج ہے مثلاً ایک کپ کو لے میں جس سے ہم چائے پیتے ہیں وہ چندین مراحل سے گزرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں آیا ہے کس نے اس کے مادہ کو کشف کیا کس نے اس کو شکل میں دیا، اسی طرح اس چراغ کو دیکھیں جس کے وجود کیلئے کتنی وسائل فکری و مادی صرف ہوئے ہیں مثلاً تاریکی کو بے میں ’کا کا نہ‘ کو ہے درگاہ ان سب مراحل سے گزر کر بنا ہے تو اس سورج کے بارے میں آپ کیا نہیں گے کہ جو چور کر زمین کو روشنی دیتا ہے۔ اس میں نہ کوئی

تار ہے اور نہ ہی کسی لمحہ اس کی روشنی میں کی آتی ہے ہم نے سکویوں میں پڑھاتے کس نے اس بجلی کو ایجاد کیا کتنے لوگوں نے ہمیں بجلی بنانے والے کے بارے میں تعجب و حیرت کے ساتھ دروس دیئے لیکن کسی نے یہ درس نہیں دیا کہ پوری دنیا کو روشنی دینے والی بجلی کو کس نے پیدا کیا ہے ہم ہمیشہ نزدیک والے سبب پر ہی رکتے ہیں ہمیں گہر کی تک سوچنے اور فکر میں غرق پیدا کر کے کیسے سلسلہ سبب میں تسلسل جاری رکھنا چاہئے تاکہ سبب اصلی تک پہنچ جائیں چنانچہ انبیاء آئے ہیں ہمیں ان چیزوں کے خالق کا بتانے کیسے یعنی سبب اصلی سے متعارف کروانے کیسے۔

(۱) ”صنم“

﴿وَعَدَاللهِ اشدُّ اَمْسًا مِمَّا مَعَكُمْ وَعَدُوُّ الصَّلَاحِ يَسْتَخْلِفُهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَيَمَكِّنْ لَهُمْ دِيَارَهُمْ اَرْضَهُمْ وَيُضَيِّقْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْصِهِمْ اَمَّا يَعْذِبُوْنِي لَا يَشْعُرُوْنَ بِهِيَ شَيْئًا﴾ ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہیں عمل بجا لانے میں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، جس دین و اللہ نے پسندیدہ بنایا ہے، سے پائیدار ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا وہ میری بدگئی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھرائیں۔“

یہ کلمہ قرآن کریم میں بھی چندین بار آیا ہے، صنم جسکی جمع اصنام ہے جیسا کہ سورہ مبارکہ

ابراہیم ۳۵ میں آیا ہے

﴿وَاِجْعَلْنِي مِثْلَ اَصْنَامٍ﴾ ”اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔“ ”صنم“ اس ڈھانچہ کو کہتے ہیں جو چاندی، تانبے یا لکڑی سے بنایا گیا ہو جو جسم کے ساتھ شکل و صورت کا بھی حامل ہو۔ یہ کلمہ قرآن میں پانچ مرتبہ آیا ہے

﴿وَأَقْدَلُ بِرَاهِيمَ لَا يَبْهٍ أَرَرُ التَّخَذَ صَمَامُ الْهَمَّةِ﴾ "اور جب ابراہیم نے اپنے باپ  
 کو زور سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟" (براہیم ۷۵) ﴿وَأَنصَاوَا عَمِي قَوْمَ يَعْكُكُونَ  
 عَمِي صَمَامُ هَمِّ﴾ "وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا میں لگے  
 ہوئے تھے" (مرآۃ ۳۸) ﴿وَتَالِلهِ لَا كَيْدَ لَنَا صَمَامُكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مَدْبَرِينَ﴾  
 "اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی  
 خبر میرے کی تدبیر ضرور سوچوں گا" (انبیاء ۵۷)

باب ماہرین لغت عرب کا کہنا ہے کہ صنم اصل میں عجمی کلمہ ہے جیسا کہ کتاب لغت تاج  
 عربوں میں آیا ہے صنم اصل میں کلمہ عجمی ہے۔ لیکن اس میں یہ ذکر نہیں یہ کلمہ کس زبان سے ماخوذ  
 ہے۔ بعض نے کہا یہ کلمہ یورپی زبان کے لفظ SEM سے بنا ہے جو کہ عبری سے لیا گیا ہے۔ اسی طر  
 ح بعض نے کہا ہے صنم صام سے ماخوذ ہے جو زبان عبرانی آرمینی سے ہے۔

کتب تاریخ اور خبر میں نقل ہے سرزمین جزدکھ میں سب سے پہلے "صنم" نصب کرنے والے  
 شخص عمر بن جی ہے جس نے ایک بت سرزمین شام سے لے کر مکہ کے کسی کنواں پر نصب کیا اور لوگوں  
 کو کہا کہ اس کی پوجا کریں اس کا نام اس نے "جیل" رکھا یہ سب سے مشہور بت تھا جو مکہ میں مشہور  
 ہو۔

(۲) "وہن" بت کے لئے استعمال ہوئے اور یہ کلمہ بھی قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں آیا  
 ہے

﴿فَاجْتَبُوا الرَّحِمَ مِنْ لَدُنَّا﴾ "پس تم لوگ بتوں کی پیدی سے اجتناب کرو" (ج  
 ۳۷) ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَثَانًا﴾ "اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس  
 سے لہو کو چھوڑ کر بتوں کو ایسے بیٹھے ہو" (حکمت ۲۵) ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اونامیچ "تم تو نہ کو چھوڑ سکتے ہو" (شکایت: ۱۷)

"وثن" جسکی جمع اوثنان ہے۔ اس کے بارے میں قاموس قرآن میں ہے "وثن" ایک بت ہے۔ یہ چاہے پتھر سے بنا ہوا لکڑی سے ہو لیکن اس میں شکل و صورت کا ہونا ضروری نہیں۔

وثن ان مجسموں کو کہا جاتا ہے جو پتھر سے بنائے گئے ہوں اور معبود ہونے کی نشانی ہوں انکے سامنے رہنا نہ جاہلیت میں لوگ، پی نہ درویش و درویشیاں پیش کرتے تھے۔

"صنم" اسے کہا جاتا ہے کہ جسکی شکل و صورت ہو "وثن" سے کہا جاتا ہے جسکی شکل و صورت نہ ہو بلکہ ایک ڈھانچہ ہو لیکن سے مقدس گردانا جاتا ہو جیسے کعبہ کا پتھر۔ وثن کو وثن اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جگہ قائم رہتا ہے۔

"وثن" جیسا کہ صاحب تحقیق کلمات قرآن نے اس کلمہ کے ذیل میں "سن العرب" سے نقل کیا کہ "وثن" اور محکم اراقہ اور ثابت لہم کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز کسی جگہ قائم و دائم ہو۔

"وثن" ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسکا ڈھانچہ پتھر لکڑی وغیرہ سے بنا ہو، کسی جگہ نصب کر دیا جائے تاکہ اسکی پوجا کی جائے تحقیق یہ ہے کہ وثن کے اصل معنی ثابت و دائم کے ہیں۔

وثن ایک اصطلاح ہے جو ان مجسموں و تصویروں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنکی عرب دور جاہلیت میں پرستش کرتے تھے قدیم دور جاہلیت میں عرب اس کلمے کو کون چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے جنہیں وہ بت سمجھتے تھے کتاب مند اور بن کلبی میں صنم و وثن دونوں میں فرق رکھا گیا ہے انسانی شکل کا پردہ مجسمہ جو سونے چاندی یا لکڑی سے بنایا گیا ہو اسے صنم کہتے ہیں لہذا وثن کی اصطلاح ہمیشہ پتھر سے بنائے گئے بتوں کے لیے استعمال ہوتی تھی اور عرب مشرکین نہیں کے سامنے اپنی مذہبات پیش کرتے درحیوانات ذبح کرتے تھے لیکن صاحب سن العرب نے کہا ہے کہ وثن و صنم میں فرق یہ ہے بروہ بت جو صورت نہ رکھتا ہے اسے وثن کہتے ہیں و جس کی شکل و صورت ہو اسے صنم کہتے ہیں چنانچہ انسانی یا حیوانی شکل میں بنائے گئے بتوں کو صنم کہتے ہیں چاہے

وہ سونے چاندی ورحقی جو ہرات سے بنے ہوں یا پتھر سے اور وشن ان بتوں کو کہتے ہیں جنکے لئے شکل و صورت کا ہونا ضروری نہیں لیکن عرب بت پرست وشن کو مقدس گردانتے تھے یہی وجہ ہے کہ دور جاہلیت میں عرب کعبہ اور مکے کے پتھروں کو وشن کہتے تھے۔

وثن ایک اصطلاح ہے جو ان مجسموں ورتصویروں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنکی عرب دور جاہلیت میں پرستش کرتے تھے قدیم دور جاہلیت میں عرب اس کلمے کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے جنہیں وہ بت سمجھتے تھے کتاب مسند اور ابن کلبی میں صنم اور وثن دونوں میں فرق رکھا گیا ہے انسانی شکل کا مجسمہ جو سونے چاندی یا لکڑی سے بنایا گیا ہو اسے صنم کہتے ہیں لہذا وثن کی اصطلاح ہمیشہ پتھر سے بنائے گئے بتوں کے لیے استعمال ہوتی تھی عرب مشرکین انہیں کے سامنے اپنی نذرانے پیش کرتے تھے اور یہاں حیوانات ذبح کرتے تھے۔ لیکن صاحب سان العرب نے کہا ہے کہ وثن ورتصنم میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ بت جو صورت نہ رکھتا ہے اسے وثن کہتے ہیں ورتصنم کی شکل و صورت ہو سے صنم کہتے ہیں چنانچہ انسانی یا حیوانی شکل میں بنائے گئے بتوں کو صنم کہتے ہیں چاہے وہ سونے چاندی ورحقی جو ہرات سے بنے ہوں یا پتھر سے وروشن ان بتوں کو کہتے ہیں جنکے لئے شکل و صورت کا ہونا ضروری نہیں لیکن عرب بت پرست وشن کو مقدس گردانتے تھے یہی وجہ ہے کہ دور جاہلیت میں عرب کعبہ اور مکے کے پتھروں کو وثن کہتے تھے۔

سب سے قدیم ترین بت:

(۱) ود (۲) سورع (۳) یغوث (۴) یعوق (۵) نسر

سب سے قدیم ترین بت جنکا ذکر سورہ نوح آیت ۲۳ میں آیا ہے

﴿وَاللّٰهُ لَا يَدْرِي الْهٰكُم وَلَا تَدْرِي وَاُولَٰئِكَ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِ﴾

اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وہ سورع یغوث یعوق

و نسر کو نہ چھوڑنا

یہ پانچ نام نہاد صحابہ و متعین افراد کے ہیں جو حضرت یوحنا سے پہلے حضرت دریس کے دور میں تھے یہ لوگ محبوب خدا ہونے کے ساتھ لوگوں کے بھی محبوب و پسندیدہ تھے۔

(۱) "وز"

عرب جاہلیت میں قوم بنی برہ نے بت کو عوف بن عذرا بن قاصد بن قذیح کے حوالے کیا یہ لوگ دو متہ جگہ رہتے اس عوف نے اپنے بیٹے کا نام عبد و رکھ لیا یعنی و د کا بیٹا اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے کا نام کو اس بت کا خادم مقرر کیا۔

یہ بت ایک انسان کی شکل میں بنایا گیا جس کے اوپر ایک چادر چڑھائی گئی، ماتھ میں تلوار بازو میں کندہ ایک ہاتھ میں پرچم اور ترکش دیا جس میں تیر تھے اس بت کو امدام کے آنے کے بعد حتم کیا گیا۔

بعض کہتے ہیں کہ اس کی شکل یونان کے عروس کی شکل پر تھی لیکن اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہوا تھا اسی طرح مجسم البعدان میں "وز" کو چاند کا نام دیا ہے۔

(۲) "سوع"

یہ بت مدینے کے اطراف میں بنیع کے مقام پر نصب تھا وہاں کے مقام قبائل اس کی پرستش کرتے تھے اس کے خادم قبیلہ تہیان کے لوگ تھے۔

(۳) "غوث"

اس بت کی پرستش قبیلہ مذحج اور اس کے حلیف کرتے تھے جسے عمرو بن لئی نے اپنے بیٹے نعم ابن عمرو مرادی کو دیا یہ لوگ یمن میں آباد تھے۔ انہوں نے اس بت کو وہاں سے نجران منتقل کیا یہ ایک شیر کی شکل پر بنا ہوا تھا۔

(۴) "یعوق"

اس بت کی شکل گھوڑے جیسی بنائی گئی یہ بت عمرو ابن لئی نے قبیلہ ہمدان سے تعلق رکھنے والے



شخص مالک بن مرصد بن حشم بن خبران کے حوالے کیا یمن کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔  
(۵) ”سر“

عمرو بن عی کی بت پرستی کی مہم میں نسر بھی شامل ہے اس نے اس بت کو قبیہ حیر کے جوئے کی  
ہوارض سب میں رہتے تھے

اسی طرح جو عرب بت نہیں بنا سکتے تھے ان کے ہاں پتھر بہت محترم تھے جن کی وہ پوجا کرتے  
چنانچہ حرم کے باہر یا دوسری جگہوں پر ایک پتھر نصب کرتے اور اس کے گرد حوف کرتے تھے وہاں  
پر لوگ قربانی کرتے جسے ذبح عشاء کہہ جاتا تھا چنانچہ مشرکیں کے اس عمل قبیح کیخلاف قرآن کریم کی  
سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ۳ و ۹۰ میں آیا ہے

﴿وَجَحِمَ الْخَسِرُ وَمَا هَلْ لَّعِبْرَاللَّهِ﴾ ”تم پر حرام کیا گیا

مردار خون، سور کا گوشت، وہ چاروں جو خدا کے سو کسی ورتام پر ذبح کیا گیا ہو“

زمانہ بحث سے پہلے عربوں میں بت پرستی اس حد تک پھیلی کہ ہر قبیلے نے اپنے لئے ایک بت  
بنارکھا تھا۔

اولاد برہٹیم بن ساعیل کے دور میں سب سے پہلے جس قبیلے نے بت بنایا اس کا نام حدیل بن  
مدکہ بن لیس بن مضر ہے انہوں نے سواعا کا بت بنایا، وراہیوں نے دین براہیم کو چھوڑ کر دین  
بت پرستی کو اپنایا۔

کیونکہ ان کا ارتداد مینے کی بیعت سے تھا اس لئے کلب بن وبرة جو خاندان قضاہ سے تعلق رکھتے  
وہ اپنے دو کو پناہ بت بنایا۔

عرب میں بتوں کی تعداد:

کیا یہ ممکن ہے عرب میں موجود بتوں کے اعداد و شمار کا پتہ لگایا جاسکے آیا وہ ضمیمہ و ثمن و در نصیب ہی

کو خدا مانتے تھے یا انھیں خدائے وحد کی طرف علامت دے کر اس کی پرستش کرتے تھے یا سرت ایک جداگانہ خدا کی حیثیت رکھتا تھا عرب میں ہم بت صنم اوثان و رانصاب تھے لیکن ان کی تعداد کو محصور کرنا ممکن نہیں بعض اصنام، اوثان و رانصاب کی تعداد وحد سے زیادہ ہے اس سلسلے میں محمد چاوری کہتے ہیں ہر قبیلے میں ایک سے زائد بت ہوا کرتا تھا اور ہر قبیلے کی طرف سے ایک بت کعبہ میں رکھا جاتا تھا۔

جن افراد نے بتوں کی تعداد کو پتھر میں منے کی کوشش کی ہے یہ کوئی ایسی تحقیق نہیں جس پر اعتماد کیا جائے کہ ہر ایک عرب کے پاس ایک بت وثن یا نصب ہوتا تھا جو اس کا ذاتی خدا سمجھا جاتا تھا بعض کھجور کو بت بنایا ہوا تھا جب بھوک لگتی تو اس کا پھل کھاتے اوثان صنم اور انصاب کی تعداد وحد سے زیادہ تھی۔

بعض کتب سیر و تاریخ ابن اسحق، در ابن و شام وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جسے میں ہرون کے حوالے سے ایک بت تھا جنکی تعداد ۶۰۰ تھی۔ ابن کلیبی نے کہا اگر کوئی انسان اس وقت کسی جگہ کیسے سفر کرتا تو چار پتھر وہاں سے لےتا اور ان میں سے خوبصورت پتھر کو دنیا رب قرار دیتا باقی تین کا چولہے کے طور پر استعمال کرتا اور پتھر وہاں چھوڑ کر چلا جاتا۔

بعض نے کہا ہے ہم جاہلیت میں پتھر کی پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ کسی منادی نے ندوی سے جانے دے تمہارا رب نابود و ختم ہو گیا ہے تم اپنے سے ایک اور رب تلاش کرو تا سب پہاڑوں میں گھس کر اپنے سے رب تلاش کرتے جب کوئی پتھر مل جاتا تو اس وقت آوارہ دیتے ہم نے پناہ رب پامیہ ہے پھر اس کی پوجا کرتے اور اس کے سامنے حیوانات ذبح کرتے تارییدی یا عطاریدی کہتا ہے اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی جمع کرتے اس پر بکری یا گوسفند کا پیشاب کرتے اور اس کیچڑ سے بت بناتے اور پھر اس کا طوف کرتے اہل مکہ کے ہر گھر میں ایک بت ہوتا تھا جب سفر کے سے گھر سے نکلنے لگتے تو اس وقت بت کو مس کرتے اور سفر سے واپسی پر پھر سے مس کرتے قریش میں

کون ایسا نہیں تھا جس کے گھر بہت نہ ہوتا بڑے لوگوں کے گھر بڑے بت ہوتے، یہاں تک کہ قبائل کے نام بھی بتوں کے نام پر تھے۔

عرب میں مشہور بتوں کے نام منات، عزیٰ، رت اور اہل تھے یہ بتوں کی مثال نہیں تھے یا خدا کی پہچان نہیں تھے بلکہ یہ بذاتِ خود انھیں خدا تصور کرتے تھے لہذا وہ لوگ ان کی تعظیم کرتے اور ان کے لئے خاص مراسم اور کرتے یہ چاروں بہت مشہور تھے ان میں سے بعض طبیعت سے مفسوب تھے بعض حیوانات اور بعض کسی اور چیز سے منات صنم اور رات سب سے قدیم ترین بت تھے۔

ان بتوں کو مکہ و مدینہ کے درمیان دریا کے کنارے رکھا جاتا تمام عرب ان کی تعظیم کرتے دیر پہلے کہ قریشی مرتے تھے۔ اوس و خروج مکہ و مدینہ سے آتے جاتے وقت، سکے گرد گھومتے اور ان کی طرف نسبت دے کر بندوں کے نام رکھتے مثلاً یہ منات، عبد منات اور اوس منات کہتے تھے۔

بتوں سے راز و نیاز

تاریخ بت پرستی میں بت پرستی کے مختلف شکاں و انواع دیکھنے میں آتے ہیں ان میں سے ایک بتوں کے سامنے تحفہ و تحائف ذبح حیوانات انسانوں حیوانوں اور ملک کوان کے لئے وقف کرنا ہے۔

۱۔ اپنی اداوں کی بتوں کے بندے کے عنوان پر نام گزاری کرنا۔

۲۔ وہ حیوانات جو خدا نے انسانوں کیلئے بطور نعمت بہہ کیے ہیں انھیں بتوں کے نام وقف کر کے اپنے اوپر حرام قرار دینا، چنانچہ جن حیوانات کو مشرکین بتوں کے نام وقف کر کے اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے خدا نے ان کی لعنت میں آیت ناز کی مدح ظہر کریں

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا أَوْصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الدِّينَ كَعَرُوْا بَعْتَرُونَ﴾

عسیٰ علیہ الکذب ﴿﴾ ”لقد نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائغہ نہ اوصیہ نہ حام

مگر یہ کافر نہ پر چھوٹی تہمت لگاتے ہیں“ (نور ۲۰)

۱۔ بحیرہ اگر کوئی دشمن چار بار گاتار مادہ بچے پیدا کرتی اور چوتھی بار پیدا کرتی تو اسکا مالک اسکا کان چیر دیتا اور سے آر دکر دیتا۔ ب وہ جہاں چاہے گھومے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی کوئی اس پر سوار ہو سکتا ہے چاہے کوئی کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو۔ سکے علاوہ اسے ذبح کرنے کا حق بھی کسی کو حاصل نہیں تھا۔

۲۔ وصلہ اگر کوئی گوسفند مادہ بچہ اپنا تو سے یہ پنے سے مخصوص کرتے اور اگر نہ ہوتا تو سے بتوں کیلئے ذبح کرتے، اگر سکے بعد پھر کس نے زور مادہ بچہ دیا تو کو ذبح نہیں کرتے بلکہ سے آزد چھوڑ دیتے تھے۔

۳۔ حام وہ نر اونٹ ہے جس سے دس بچے پیدا ہوتے یہ سکی پشت پر زخم لگاتے اور اس پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا۔

۴۔ بتوں کے نام سے یہ ذکرہ حیوانات کون کے سامنے ذبح کرنا جسے ذبح علیٰ انصب کہا ہے اسے خدا نے حرام قرار دیا ہے

﴿وَمَنْ ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ﴾ ”اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے“ (۲۰۷)

”انصب“ نصاب منع نصب مادہ نصب سے ہے یہ کسی کو پریشان کرنے، پریشان دیکھنے یا کھڑا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

نصب کے معنی رنج و تعب کے ہیں

﴿اتساعداً ما قد يقى من سفره اصب﴾ ”بہار اکھانا، ہم نے اس سفر

میں بہت تھکان برواشت کی ہے“ (کہ ۶۰)

یعنی اس سفر سے ہمیں پریشانی اور تھکاؤٹ ہوئی

﴿یٰ مَسِيءَ الشَّيْطَانِ بِعَصَبٍ وَعَدَابٍ﴾ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف دیت

پائی ہے“ (مس ۴۱)

نصب کے معنی کسی کو پریشان کرنا یا راحت دینا ہے

﴿وَجَوَّهَرُهُ مَذْهَبٌ شَعْبٌ عَلَى عَامَّةٍ نَصَبٌ﴾ ”اس دن بہت سے چہرے ڈیل اور سوا

ہوں گے۔ محنت کرنے والے تھکے ہوئے“ (عاشیہ، ۲۲)

ناجائز عمل بجاانا آخرت کے رنج و غم کا موجب بنتا ہے

یعنی وہ ست جنہیں کسی جگہ نصب کیا ہو۔ یا جو عبادت کے سنے کسی جگہ گاڑ دیئے ہوں اور لوگ ان کے سامنے قربانی دیں۔

نصب شئی سے مراد کسی چیز کو کسی جگہ قائم کرنا ہے جیسا بیان ہو نصب نصب سے ہے جس کے معنی کسی چیز کو کسی جگہ پر گاڑنا ہے تاکہ یہ علامت اور حد بندی سمجھا جائے جیسے سرزمین پاک مکہ مکرمہ کے چاروں طرف پتھر یا تختیاں نصب ہیں جنہیں حدود حرم کی ہنداء و تنہا کا حظ سمجھا جاتا ہے سورۃ عاشیہ آیت ۹ میں آیا ہے:

﴿وَاللَّيْلِ الْجِبَالُ كَيْفَ نَصَبٌ﴾ ”اور پہاڑ کو کس طرح نصب کیا گیا ہے“

اسی سے لفظ نصیب بنا ہے نصیب حصہ کے معنوں میں مشابہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رہبان جاہلیت میں کعبہ کے نزدیک ایک پتھر نصب تھا جس کے پاس کعبہ کیسے نذر کیے جانے والے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔

ایک پتھر یہ بت ہے جسکی جمع انصاب ہے۔ درجہ جاہلیت میں عرب س کے سامنے حیوانات ذبح کرتے تھے۔ صاحب لسان العرب نے لکھا ہے نصب وہ پتھر تھا جسکی عرب پوجا کرتے تھے اور اپنے ذبیحوں کا خون اس کے پاس گراتے۔

مجاہد نے لکھا ہے، نصب، ایک پتھر ہے جو کعبہ کے گرد نصب تھا دور جاہلیت میں عرب وہاں حیوانات ذبح کرتے اور نئے گوشت و خون کو کعبہ کی دیواروں پر مارتے۔ سورہ حج ۳ میں خداوند متعال نے فرمایا جو حیوان کو تم ن کے پاس ذبح کرتے ہو، ن کا گوشت اور خون ان تک نہیں مانتھا۔

نصب ن پتھروں کا نام ہے جن کی پرستش کی جاتی تھی بن ظلی نے منصب کے بارے میں لکھا ہے جاہلیت میں جو شخص اپنے گھر میں بت نہیں بنا سکتا تھا وہ ایک پتھر حرم کے سامنے یا اپنے پاس رکھتا اور پھر اس کے گرد طوف کرتا یہ پتھروں کو نصب کہتے تھے انصاب وہ پتھر تھے جو کعبے کے گرد تھے ن پتھروں پر وہ تسبیح و تحمیل کرتے تھے وریہا۔ پرگوسفند داغ کرتے تھے۔

نصاب کا ذکر قرآن کریم میں تین جگہوں پر آیا ہے

﴿وَمَدَّحِ عَنِ النَّصَبِ﴾ ”اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو“ (اندہ ۳) ﴿وَالْحَمْرُ

الْحَبِيرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْحَامُ وَجَس﴾ ”شراب ورجواہر مقدس تھان اور پائے

سب ناپاک شیطانی عمل ہیں“ (اندہ ۹۰) ﴿كَأَنَّمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يَوْفُضُونَ﴾ ”گو یہ وہ

کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں“ (معارف ۲۳۶)

جن بتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان میں منات بھی ہے

منات:

منات کا مشتق منا ورمنیہ سے ہے اس کے معنی موت و تقدیر کیے جاتے ہیں یہ بت مکہ کی ایک عی جگہ پر تھا جہاں بت پرست گوسفند کا خون بہاتے تھے زمانہ باہلین میں منات کو مناتو کہتے تھے منات قبائل عرب میں زیادہ منتشر تھے ”عبد منات“ اس سے منسوب ہے سورہ نجم ۲۰ میں بت کے بعد منات کا ذکر آیا ہے

﴿وَمِنْهُ الثَّالِثَةُ الْآخَرَىٰ﴾ ”و تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی

کیا ہے؟“

یہ بت قبیلہ ہریمو عہ سے مخصوص تھا مکہ و مدینہ کے ارمین وریہ کے کنارے پر نصب تھا سے کاے پتھر سے بنایا گیا تھا اوس وخرنرج اس کی پوجا کرتے تھے۔ رہا بخت نے منات کو وہ منات سے یہ ہے منات وہ بت ہے جسے عمر بن ثی شام سے تجارت کیا، لہا بل اسے منات کا خدا سمجھتے تھے

اں عرب اسکی طرف زیادہ متوجہ تھے اس لئے یہ اپنے بچوں کے نام بھی اس سے منسوب کرتے تھے جیسے راند منات، عبدالمنات و غیرہ۔ فتح مکہ پر حضرت محمدؐ نے حضرت علیؑ کو بھیجو تاکہ منات کو گرا دیں۔ بت پرستی و من پرستی عرب میں اس حد تک سرایت کر گئی تھی کہ ہر قبیلے کے لئے ایک بت تھا کہہ جاتا ہے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے شروع ہوئی جہاں نفلوں نے اپنے والدوں کے نام توں سے منسوب کیے جس نے بت پرستی کا آغاز کیا اس کا نام ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر تھا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت ۲۰ میں آیا ہے۔

﴿وَمَسْجِدَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَىٰ﴾ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا

ہے؟

رات

رات قدیم زمانہ کی عربی ہے لات کے معنی مؤنث خدا کے کیے جاتے تھے لات ایک ایسا پتھر

ہے جو عورت کی شکل میں تھا قرآن کریم میں رات کا ذکر سورہ نجم کی آیت ۱۹ میں آیا ہے

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟

شہر طائف میں قریش اور دیگر قبائل عرب اس کی پوجا کرتے تھے اس بت کو رات کہنے کی توجہ میں لکھتے ہیں پر نے زمانے میں ایک مرد اس پتھر پر بیٹھ کر حج و زیارات پر آنے والوں کیسے راغب و متوجہ تھا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو عمر و بن لُحی نے کہا وہ مر نہیں ہے بلکہ اس پتھر کے اندر چل گیا ہے۔ اس وقت سے لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کی اور اس وقت اس کا نام رات رکھنا زمانہ گزرنے کے ساتھ تگرگنی صرف لڑ رہ گیا۔ یہ افسانہ درحقیقت اہل بائبل کے مؤنث بتوں کا نام ہیں رات بت کی مٹی اور منات کی بہن ہے اب وہ بت کو رب النوع اور مظہر خورشید سمجھتے ہیں۔ عرب جاہلیت کے پاس انجینی پلیمس ہے۔

جنگ اُحد میں ابوسفیان سے اپنے ساتھ رابیعہ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرمؐ نے مغیرہ بن شعبہ اور عقیاب بن نعل کو بھیجا تاکہ وہ اُحد کو گھر دیں۔

عزئی:

ان بتوں میں سے ایک بت عزئی ہے یہ سم موٹ تقریر ہے مصدر عزت سے یہ ہے یہ بھی عورت کی شکل میں تھا سورۃ نجم تہمت نمبر ۱۹ میں اس کا ذکر آیا ہے

عرب قریش اس کا بہت احترام کرتے چنانچہ بہت سے قریشیوں کو سی بت سے منسوب کیا ہے اہل لہب کو عبد لعزی کہتے قائم تھا۔ اس بت کا بت خاندان ت اور میں تھے جو شہر عرق سے مہارت وقت راستے میں تھا۔ یہ بت لکڑی کا بنا اس کے تینوں اطراف پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے بت پرست اسکے پاس جانور ذبح کرتے اپنی بیماریوں میں اس سے توسل کرتے۔ ابوسفیان جب جنگ کیسے آیا تو اس کے جھنڈ پر عزئی کا نقشہ تھا اور اس کا غرہ تھا عزئی تو ہمیں فتح دے۔

بت کے مصداق: قرآن میں مندرجہ ذیل بتوں کے نام آئے ہیں

شعری ناہرین علم نجوم کہتے ہیں دو ستارے شعری کے نام سے معروف تھے ایک دب کبر و دوسرا دب الصغر۔ پہلے کا نام شعر عبور یا اور دوسرے کو شعری شامی کہتے تھے قرآن میں شعری شامی کا ذکر آیا ہے قیدہ عبیر اور حرارہ نہ جاہلیت میں اس ستارے کی پرستش کرتے تھے سب سے پہلے پرستش کرنے والے عربوں میں ابو کلشیہ تھا اس نے بت پرستی میں تبدیلی کی اس وجہ سے عرب اسکے مخالف تھے بعض عرب جاہلیت دین اسلام کو اپنی تقلید رسومات کے خلاف سمجھتے تھے وہ لوگ پیغمبر اکرمؐ کو بوکلشیہ کی طرف نسبت دیتے تھے اس ستارے میں نورانیت تھی اس وجہ سے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کی خصوصاً گرمیوں میں مصری تہذیب شعری و برکت اور فروغی حمت کی عبادت سمجھتے تھے مصری ستارہ شعری سے خوشن گوئیوں کرتے اہل بائبل سے پاس شعر جنگ ساد کی نشانی



تھ لہذا وہ عرب کی تقلید کرتے ہوئے اسکی مخالفت کرتے تھے۔ شعرہ زمین کے نزدیک ترین ستاروں میں سے ہے جنھں کے مطابق ۸۰۸ سال نوری زمین سے فاصلہ رکھتا ہے اس کا نور زمین پر یہ سورج سے ۵۰ بربر زیادہ ہے اور ۲۸ بربر نور دیتا ہے خورشید کے مقابلے میں۔ قرآن کریم سورہ نجم آیت ۳۹ میں آیا ہے شعری ایک ستارہ ہے

﴿وہ ہودب الشعری﴾ ”وہ یہ کہانی (ستارہ) شعری کا نامک ہے“

## بعل

یہ لفظ قرآن کریم میں ایک دفعہ سورہ ہود آیت نمبر ۷۷ میں حضرت سارہ کی زبان سے نکل رہا ہے ﴿وہد بعنی شبع﴾ درمیرے میں بھی بوڑھے ہیں ”جب ملائکہ نے انھیں حضرت اسحاق کی و دست کی خبر سنائی یہاں بعل شوہر کے معانی میں آیا ہے کی طرح سورہ بقرہ آیت ۲۲۸، سورہ نور آیت ۳۱ میں شوہر کے معانی میں آیا ہے

﴿ويعصونهم احس بردھن می ذلت ب اوادو اصلاح﴾ ”ان کے شوہر تعلقات

درست کرینے پر آمادہ ہوں“ ﴿الابعونتھن﴾ ”اپنے شوہروں“

سورہ صافات آیت ۱۲۵ میں بعل کا جو کلمہ آیا ہے وہ بت کے معنوں میں آیا ہے

﴿انصدعوا بعلا﴾ ”کیا تم بعل کو پکارتے ہو“ جس کے بارے میں صاحب تفسیر طبری نے تین

توجہ بیان کی ہیں

۱۔ کہ بت کا نام ہے جسکی قوم ایسا پس پرستش کرتی تھی۔

۲۔ بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی قوم ایسا پوجا کرتی تھی۔

۳۔ بعل یعنی صاحب وہ ملک کے معانی میں آیا ہے بعل کے بارے میں لکھتے ہیں یہ زمان

سریانی ہے یہ بابل میں کعبہ کا بت تھا جسکی حضرت یاس کے زمانے میں بنی اسرائیل پرستش

کرتے تھے لیکن صاحب کتاب رغبہ اصفہانی نے تمام معنی کی برگشت ایک معنی کی طرف دی ہے جس کا معنی ہندی پسند درتسط کے ہیں۔ پیسے روانے میں بعض صرف خورشید کو کہتے تھے گزشتہ اختلاف زمان اور مکان کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ پیسے زمانے میں یہ فی فیکو کے پاس تھا۔ جبکہ بعد میں انکے باد کردہ شیروں بھی سے جایا گیا۔ شہر ہیدا کے رہنے والے ہر ستارے کے لیے ایک بت بناتے تھے ہفتہ میں ایک دن اس کی پرستش کرتے تھے تہہ زہرہ اس سے پاس عشق کا مظہر تھا مرغ خدا جنگ اور بہت اہمیت کا حامل تھا بل بابل ستارہ شنان کی غرض سے ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان فاصلہ معلوم کرتے انکا نظریہ تھا چاند عطار و زہرہ خورشید مرغ مشتری زحل یہ سات ستارے پوری کائنات کی تعمیر کرتے ہیں یہ انھی کے درمیان ہوا دت زمانہ کو درک کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔

(۱) ”نسر“ روان حضرت نوحؑ میں بت پرست پانچ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے نام سورہ نوح آیت نمبر ۲۳ میں آئے ہیں

﴿وَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا﴾  
 و سار کے ”اور کہنے لگے“ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا و رد سواع بنوٹ یعوق اور نسر کو نہ چھوڑنا“

بت نسر بنخبر کرم کے زمانے میں بھی تھا عرب میں قوم حمیر و مملکت سبا و س کی پرستش کرتے تھے۔ یہ بت بنخبر کرم کے ہاتھ میں منہدم ورنست و نالو دھو۔

(۲) بت بنام ”وڈ“ اس کی پرستش کرنے والوں کا خیال تھا کہ یہ بت انکے درحد کے درمیان دوئی اور ربط کا وسیلہ ہے۔ یہ بت دور جاہلیت میں دوست و بھند میں تھا۔ یہ وہی عداقہ ہے جہاں عمرو عاص و ابوموسیٰ شعری دونوں نے مسئلہ خدشت پر بحث و گفتگو کی۔ عمرو عاص نے علیؑ کو خدشت سے معذور کیا ان دونوں کی گفتگو حکمین کے فیصلے کے نام سے معروف و مشہور ہے اس زمانے میں

عرب نے بیٹوں کے نام اس بت کے نام سے منسوب کر کے رکھتے تھے جیسا کہ جنگ خندق میں میرا مونسین علی کے مقابلے میں آئے والے پہوان کا نام عمرو بن عبدود تھا

(۳) تیسرے بت ”یعوق“ یہ بت یمن میں تھا اور قبیلہ ہمدان کے لوگ اس بت کی پرستش کرتے تھے (۴) لیثوث اس بت کی پرستش قبیلہ مدحج اور اس کے حریف کرتے تھے۔

(۵) سواع۔ کتاب قاموس قرآن میں مادہ سواع میں علامہ قرشی لکھتے ہیں یہ پانچ بت آدم و نوح کے زمانے میں موجود نیک مردوں کے نام تھے گزشتہ زمان کے ساتھ لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لئے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ قبیلہ عزی بن مدر اور قبیلہ لبیان کے لوگ بت سواع کی پوجا کرتے تھے۔ غلبہ اسام کے بعد بنی نمر کرم نے عمرو بن عاص کو سے توڑنے کے لئے بھیجا یہ بت عورت کی شکل و صورت میں بنا تھا پٹنا چوڑی فرنگ قصص قرآنی میں العاصم کی جگہ پر اس کا ذکر ہے۔

### بتوں کی شکل و صورت

بتوں کو کسی اعداد و شمار میں نہ نایک مشکل عمل ہے۔ قرآن کریم جو ہر قسم کی تحریف اور خط بیانی سے پاک و منزه کتاب ہے اور قوم اہل کے دیرینہ تعاقب و مناظر کیسے واحد مصدر ہے۔ اس میں اس حوالے سے ہمیں جو بات ملتی ہیں ان میں ذکر ہے ہر دور کے نبی کو بت پرستوں کا سامنا و مقابلہ کرنا پڑا ہے۔

ان تمام اقسام و انواع معبودات باطل جنہیں ہم بت کہتے ہیں ہر ایک کے اعتبارات اور خصوصیات ایک دوسرے سے ممتاز ہیں انہیں قرآن کریم نے دو الفاظ میں محصور کیا ہے۔

تاریخ بت پرستی میں جہاں بت پرستوں نے سونے چاندی پتھر لوہے اور لکڑی کے بت بنائے ہیں وہاں ہی بتوں کی شکل و صورت کا انتخاب بھی بت پرستوں کی سابق معتقدات اور تقدیس کی بنیاد پر کیا گیا تھا وہ اشکال مندرجہ ذیل ہیں

## ۱۔ بت انسان:

عرب بت پرستوں نے مختلف شکلوں میں بت بن رکھے تھے ان میں سے ایک شکل جس کی پوجا کی جاتی وہ عمر بن طفیل کا بت تھا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے، رد گرد نصب کیا گیا اس کی لمبائی ایک میٹر تھی کوئی حیوان، کوئی ساری ورنہ ہی کوئی پیدل اسکی حدود سے گزر سکتا تھا اس لیے کہ یہ بت عمر بن طفیل کے حرام میں بنایا تھا اس طرح انھوں نے، اپنی اشرف بزرگوں اور رؤسا کو بھی بتوں کا مقام دے رکھا تھا انکے سامنے خاضع و خاشع ہوتے، عمر ابن حبیہ حج کے موقع پر حیوانات ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا اور ناداروں میں کپڑے تقسیم کرتا۔ اس کی یہ میرت سکی مقبویت کی وجہ بنی، آخر میں، لوگوں نے اسے ربوبیت کے مقام تک پہنچایا اور اسکی پوجا شروع کی۔

## ۲۔ حیوان کی شکل

”بت و ذئبیر کی شکل میں: ”بت یعوق“ گھوڑے کی شکل میں ”بت نسر“ پار کی شکل میں اور ایک بت ”بت غزالہ“ ہرن کی شکل میں تھا۔ جنس بت کیو ترکی شکل میں ہوتے، ان بتوں کے سامنے آنے بھی رکھے جاتے تھے۔ مگر کوئی حیوان فرار کر کے ان بتوں کے پاس آجاتا تو مک اسے ایس نہیں بے چا سکتا تھا۔ جن حیوانات کو مشرکین نے تقدس و احترام دیا ہے ان کا ذکر سورہ النحل ۱۳۵ تا ۳۸، مائدہ ۱۰۳ میں آیا ہے

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِمَّا دَرَأَسَ الْحَرَّمَ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ عَظِيمٌ  
وَهُدَاهُ الشَّرَّكَاءَ مَا كَانُوا لَشَرِّكَائِهِمْ فَلَا يُصِلُّ إِلَهَ وَلَا مَكْرَبَ لَهُ فَيُصِلُّ إِلَهَ  
شَرِّكَائِهِمْ مَاءً مَدِيحُكُمْ ۚ وَكَذَلِكَ يَرِي لَكُم مِّنَ الشَّيْءِ قُلُوبًا وَلَا تَدْرِي  
لِيَرُدَّوْهُمْ وَفِي سَمْعِهِمْ دِينَارٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَبَرِّهِمْ وَمَا يَصْرُوهَا  
وَقَالُوا هَذِهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَهُدَاهُ الشَّرَّكَاءَ مَا كَانُوا لَشَرِّكَائِهِمْ فَلَا يُصِلُّ إِلَهَ وَلَا مَكْرَبَ لَهُ فَيُصِلُّ إِلَهَ  
ظُهُورُهُمْ وَلَا يَدْرِي سَمْعُ اللَّهِ عَنِهَا الْفِتْرَاءَ عَلَيْهِمْ سَبْحَرِيهِمْ

بہا کا بنواعترون ﴿﴾

”ان لوگوں نے اللہ کیسے خود اسی کی پید کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کیسے ہے بڑے غم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کیلئے ہے وہ تو، اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کیسے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کیسے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشمندانہ دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ سب نہ کرتے لہذا انھیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پر دلیلوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انھیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنھیں ہم کھانا چاہتے ہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جس پر سواری و بار برداری حرم کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ لہذا کا نام نہیں دیتے اور یہ سب کچھ انھوں نے اللہ پر افترا کیا ہے عقرب لہذا انھیں ان افترا پر دلیلوں کا بدلہ دے گا“ (اس م ۱۳۵، ۱۳۸)

۳۔ نباتات

جزیرہ عرب میں پانی کی قلت تھی لہذا جو درخت یا پودے وہاں اُگتے یہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہوتے تھے اور ان کے بڑے محترم شمار ہوتے، یہاں تک ان کے کاٹنے پر بھی پابندی ہوتی تھی۔ یہاں سے ہی انھوں نے ان درختوں کو مزارات قرار دیا اور اپنے بتوں کو انکی شکل میں نصب کیا۔ ان مقدس درختوں میں سے ایک کھجور کا درخت ہے جو انسانی جسم کے لئے مقویم کی حیثیت رکھتا ہے عربوں نے اسے پیہنوں سے ہی اپنے سامنے پایا۔ اس سے انکی ضرورت پوری ہوتی تھی یعنی اس نے انکی بھوک کو دور کیا لہذا اسے محترم شمار کرنے لگے چنانچہ نصاریٰ مجرمن دین نصاریٰ قبول

کرنے سے پہلے اپنے غلاموں میں ایک کھجور کے درخت کی پرستش کرتے تھے وہ عید کے موقع پر  
 سکے گرد جمع ہوتے اور اسے اچھ لہاں پہناتے تھے جنوب عرب میں درختوں کی پرستش کا بہت  
 رواج تھا۔ وہ سرسبز درخت کے پاس آتے اور اپنا اسلحہ اس کے در پر چھوڑتے، سکے سامنے قربانی  
 کرتے اور ایک دن سکے پاس گزارتے تھے۔

جنگ حدیبیہ کے موقع پر پیغمبرؐ نے جس درخت کے نیچے اپنے اصحاب سے بیعت لی جس کا ذکر سورۃ  
 فتح آیت نمبر ۱۸ میں آیا ہے

﴿ادیب یعودت محب شجرہ﴾ ”جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے“

بعد میں بعض لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کی اور اس کو کلات و کلات کے برابر اٹھایا۔ ہند  
 حضرت عمرؓ نے سکھ کو ادا کیا اسی طرح بن نجران کے ہاں ایک کھجور کا بڑا درخت تھا وہ ہر سال یہاں  
 پر عید مناتے، سچھے پاس پہناتے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے۔

اسی طرح متاروں کی پرستش کرتے کہ وہ ان کی زندگی کے نفع و نقصان میں کردار رکھتے ہیں یہی سے  
 لوگوں نے اس درخت سے دلیا بنانے کے لیے علم نجوم سیکھنا شروع کیا لہذا شریعت نے اس  
 حوالے سے علم نجوم سیکھنے سے منع کیا ہے

[یہاں اس، ایسا کم وتعلم المحرم لا ما یہندی بہ فی بزوا یحرم، یہاں دعاوی  
 الکھافۃ، والنجوم کالکھاف، والکاف، کالساحر، والتحرک، کالکافر، والکافر  
 المار، اسہروا عنی سمی اللہ] ”یہاں اس خبر دار علم نجوم مت حاصل کرو مگر تاہی جس  
 سے بزواج میں رہتے دریافت کئے جاسکیں کہ یہ علم کھانت کی طرف دیکھتا ہے اور نجوم  
 بھی ایک طرح کا کافراہن (علم غیب کی خبر دینے والا) ہے جو جاتا ہے جبکہ کافراہن  
 جادوگریجیب ہے، و جادوگریجیب ہوتا ہے اور کافراہن جادوگریجیب ہے۔ جیونام خدا سے  
 کرنگل پڑو“ (خطبہ ۷۹، ترجمہ احمدی، ص ۲۹)

ایک صاحب شعور کے جب میں اس وقت حاضر ہوتا ہے کہ قرآن و روایات اور علماء کی طرف سے نجوم کا انسانی زندگی میں کردار کا عقیدہ باطل ہونے کے باوجود خدا پرستوں کی زندگی میں ستارہ پرستی کے آثار نظر آتے ہیں ہماری اپنی درگاہوں میں اس نظریہ کی تائید میں جنتریوں کا نشر ہونا ایک بڑا ظلم ہے۔

۳۔ جن:

عرب بدو انسانی زندگی میں جنوں کے تصرف کے قائل تھے لہذا جو چیز انسان کیسے بحال نظر آتی ہے جن کی طرف نسبت دیتے تھے چنانچہ سورہ اعراف آیت ۱۲۸، جن آیت ۶ میں اسکا ذکر آیا ہے

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ مِنْهُمْ شَيْعَانِ مَعَشَرَ الْحَنَافِ اسْكَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولَئِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْمَعْ بِعَصَائِبِ الْحَصَىٰ وَبُنَا جَمَادَىٰ مَبْلُغًا﴾ ”جس روز، اللہ ان لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں (یعنی شیعیان جن) سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے تو بوج انسان پر خوب ہاتھ بھاف کیا۔ ان لوگوں میں سے حوا کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب ستم کیا ہے درہم اس وقت پر آپہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کر دیا تھا“ (۲۸/۲۸) ﴿وَلَهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ يَئْتِيهِمْ فَيُطْفِئُ لَهُمْ سَافِرَتَهُمْ فَهُوَ يُعَذِّبُهُمْ وَيُنَادِيهِمْ أُمُوتُوا﴾ ”اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انھوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا“ (جن، ۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا شَيْطَانَ لَا يَهْدِي إِلَىٰ شَيْءٍ مُّجْتَبٍ﴾ ”اے ابا شیطان کی پیروی نہ کریں کیونکہ شیطان تو خدا نے رحمان کا نافرمان ہے“ (مریم، ۲۳) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا شَيْطَانَ لَا يَهْدِي إِلَىٰ شَيْءٍ مُّجْتَبٍ﴾ ”بلکہ اے توحید کی پرستش کرتے تھے وہ

ن کی اکثریت انہی کو مانتی ہے ﴿﴾ (سب ۴)

﴿﴾ وہ کمال رحمتوں میں لانس یحودوں برجن من الحسن فردو ہم رفقا ﴿﴾ "ور  
یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات کی سرکشی  
مزید بڑھ گئی" (ج ۶)

کلدانیوں کے بت:

کلدانیوں نے سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کی ہے انھوں نے ہستارے کے لیے ایک  
دن عہدوت کے لیے مخصوص کیا۔ تو سورج کا دن ہے اس لیے اس کو Sunday کہتے ہیں پیرچاند کا  
دن ہے اس لیے اس کو Monday کہتے ہیں ہفتہ زحل کا دن ہے اس لیے اسے Saturday کہتے ہیں  
کلدانیوں نے اپنے اسے پہلے ولی قوم اشوریین سے بت پرست اور بت سازی کے طریقہ کو سیکھا۔  
کلدانیوں نے اس نظریہ کو فروغ دیا کہ وہ نے زمین پر خوشحالی کے آثار پر برج آسمانی سے بت ہیں  
لہذا انسان کو اپنے برج سے آگاہ ہونا چاہیے۔

کلدانیوں نے بظاہر طبیعت کی پرستش کی ہے لہذا اپنے خداؤں کے حوالے سے درجات کے قائل  
ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑا بت آسمان ہے اس کا نام مل ہے اس کے پاس یہ پاپ کی جگہ ہے  
قدرت بھی رہتا ہے رحم اس بھی ہے جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے اس کا بت باوقار محترم  
اور بوڑھے شکل میں بنایا گیا دوسرے بت "عشروت" ہے یہ بت ماں ہے اس کے ایک بت بعل ہے  
جو راجت و درپرکت، اور بارش کا خدا ہے یہ ایک سرشار جون کی طرح بنایا گیا اسی طرح انھوں نے  
ہنری و درناتات کے لیے بت بنایا جسے عنات کہتے ہیں یہ بعل کی بہن ہے عشیہ یہ بعل کی بیوی  
ہے کلدانیوں نے چشمے، کنوئیں اور درختوں کی پرستش کی ہے



## انواع و قسم بت اور بت پرستی:

بت پرستی کب، کیسے اور کس بنیادوں پر شروع ہوئی، اس کا دقیق تعین کرنا نہایت مشکل ہے کیونکہ قدیم زمانے کی تمام قومیں بت پرستی کی اسیر تھیں لیکن بتوں کی شکل و صورت و بت پرستی کا انداز مختلف تھا۔ جو بت ہندوستان کے بت پرستوں پر ہندوؤں کی اور ہندوؤں کے بت گدوں میں تھے اور جو بت مملکت سہا قوم و محمود اور قوم ہودو صالح میں تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔

## بت پرستی

براہمن کے کسی کوئی شخص، نظم، تنظیم یا پارٹی اور نام نہاد دینی سرگرمیوں جو انسان کو آگاہی اور تحقیق سے روکنے کا کردار ادا کریں وہ بت پرستی کہہ لئے گی۔ بت پرستی کے مصداق کو ہم خلد کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ کسی مادی شکل کی یا دگار کو فروغ دینا۔

۲۔ غیر صالح اور نا اہل افراد کی قیادت کا پرچار کرنا۔

۳۔ انہماک پسند اور رجعت پسند تنظیموں کو بیک وقت یک ملک اور ایک ہی جماعت میں وجود میں لانا تاکہ ملت جاوید مستقیم کو نہ پہچان سکے یا اپنے خلاف ہونے والے عزائم اور سرشوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔

۴۔ قومی و سماجی فکر کو فروغ دینا۔

۵۔ دین و مذہب سے ہٹ کر ترقی میں محو ہونے کے فکر کو فروغ دینا۔

۶۔ وہ عوام جو انسان کو دین و خدا سے روکتے ہیں انہیں فروغ دینا۔

۷۔ کاروبار و تجارت کو بنیادی مقام دینا۔

۸۔ آیا و جد کی یادوں کو بڑھاتا اور عصر حاضر سے زیادہ ماضی میں محو ہونا۔

۹۔ وہ دروازہ جو دین سے ہائی ہے اکی حوشی کو اپنی خوشی سمجھنا۔

۱۰۔ مال و دولت

۱۱۔ ملازمت

۱۲۔ قبیحہ اخلاقیات

۱۳۔ کہنہ پرستی۔

جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے خود نیا زمیند اور محتاج ہیں

خدا کو چھوڑ کر کسی سے اپنی حاجات کو وابستہ کرنا عقل و منطق سے عاری عمل ہے۔ قرآن نے یہ کرنے والوں کو کافر و مشرک قرار دیا ہے اسی کے ساتھ ان کے دلیل کا مٹا بہ بھی کیا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے بت پرستی کے عمل کے قطع ہونے کے بارے میں چند دلیل سے استدلال کیا ہے یہ دراصل بعض پر توپوری طرح صادق آتے ہیں در بعض کے جذبات پر ان کا طلاق ہوتا ہے۔ بتوں کی اقسام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لہذا یہاں تکرار نہیں کرتے قرآن کریم نے جن درائل سے استدلال کیا وہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

بت پرستی کی ممانعت کی وجوہات

(۱) نفع و نقصان کا لک ہونا جب 'منفعت و دفع ضرر' تمام عقائد کا فلسفہ و حکمت کی برگشتہ اسی کی طرف ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بتوں سے وابستگی و لگاؤ اور ان کی پوجہ پر تنبیہ کو بہت سی آیات میں اس مصطفیٰ کے تحت مسترد کیا ہے کہ بت نہ تو مالک لطف ہیں ورنہ ہی مالک نقصان۔

۲۔ یہ نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں لہذا تمہاری نداء کو سنتے ہیں نہ حسرت اور کو دیکھتے ہیں یہ استدلال ناقص بتوں پر صادق آتا ہے جو جامد ہیں جو یہ رخت نسائی ہو یا موجد طبعی جیسے درست ستارے یا پانی و دریا وغیرہ کے مانند ان کا اگر مندرجہ آیات میں آیا ہے

﴿اِنَّ مَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۤئَكُمْ وَنُوْٓسِعُوْا مَا مَسَّحَبُوْا اِلَيْكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُكْفَرُوْنَ  
بِهٰمْ كَسَمِّ الْفَنِيْهِ﴾ ”نہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن میں تو ان کا تمہیں  
کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے“  
فاطر ٢٠ ﴿كَاۤهِنُمْ خَشَبٍ مُّسَدَّدَةٍ﴾ ”یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں“ (مناقول ۴)

۳۔ وہ فاسد ظالم چار انسان ہیں جنہوں نے عوام کی جاہلیت و نادانی سے استفادہ کرتے ہوئے  
اپنی جبر و تشدد کے عداوہ خود کو حکام، لوہیت پر پیش کر کے لوگوں کو اپنا عہد بنایا ہے ان کے بار  
ے میں مندرجہ ذیل آیات میں ذکر ہے

﴿وَمَدْعُوْا۟ اِلٰہِیْنَ رَعٰیۡتُمْ مِنْ دُوۡنِہٖۡ لَا یَمْلِكُوْنَ کُفۡۡۢیۡ صِرَعۡنَکُمْ وَلَا تَحْوِیۡلَہٗۙ  
”ن سے کہو پکارو کھوٹا معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا (پنا کار ساز) سمجھتے ہو وہ کسی  
تکلیف کو تم سے نہیں ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں“ (سورہ ۵۶) ﴿وَاَسۡعَدُوْا مِنْ دُوۡنِہٖ  
اِلٰہَۃً لَا یَخۡصِفُوْنَ شَیۡئًا وَہُمْ یَحۡلِفُوۡنَ وَلَا یَمۡسُکُوۡنَ لَا یَمۡسُہُمۡ صِرَۃً وَلَا مَعۡیًا  
وَلَا یَمۡلِکُوۡنَ مَوۡتًا وَلَا حَیۡوَۃً وَلَا نَشۡوَرًا﴾ ”لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنائے  
جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع  
یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو  
پھر ٹھاکتے ہیں“ (مناقول ۳) ﴿مَلٰٓئِکَۃٌ ۙ ۲۲، فَاۡطَر ۳، ر ۳۳، م ۷۵

۶۔ صاحبانِ ماب و دوست یہ لوگ گرچہ بقول بعض نہ ختم ہونے والے ماب و دوست کے حامل  
ہیں لیکن اپنے اندر بغض رکھتے ہیں۔

﴿وَلَوۡ اَنَّہُمۡ یَمۡسُکُوۡنَ حِمۡۤاۤیَۡنَ رَحۡمَۃً رَبِّیۡ اِذَا لَا مَسَکَیۡتُمْ خَشِیۡۃً لَا مَعَاقِلَہٗۙ  
”اے نبی! ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے  
میں ہوتے تو تم خرچ ہو جاوے مے مے سے صروران کو روک رکھتے“ (اسراء ۱۰۰) ا



نہ کا بیٹ ہے یہ ان کے منہ کی ہاتھ ہیں ان لوگوں کی ہاتھوں کے مشابہ ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں اللہ انہیں ناصرت کرنے یہ کہہ رہے ہیں پھر تے ہیں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علم اور راہوں کو اپنا رب بنالیا ہے اور مسیح بن مریم کو بھی جہنم لکھ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا نے وحدہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے (توبہ ۳۰-۳۱) ص ۷۳

انہیں کی تقلید کرتے ہوئے غایبوں اسماعیلیوں نے دین و شریعت کو معطل کر کے آخر طہرین کو مقدم سویت وریں سے حقیقتیں ورنیاں حاصل کرنے کے لیے پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے خدا مدعام نے پہلے ان کو خلق کیا پھر خلق کائنات کو ان کے سپرد کیا ہے یا تدبیر کائنات کے سلسلہ میں یہودیوں اور مسیحیوں کے افکار کو یہ ہے آیات و روایات اور میرت معصومین کے عہد وہ ان کے دعویٰ کے مائل ہونے پر عقل حکم ہے عقل انسانی اس سلسلے میں ان گمراہوں و مخرجین سے یہ پوچھتی ہے کیا خدا کی اویہیت ملکیت و قدرت ابھی اپنی جگہ باقی ہے یا نہیں اگر باقی ہے تو اہل بیت کے نہ ماننے و دیگر خدائوں کی حاجتیں کیوں رو رہوتی ہیں۔

۲۔ مگر خدا نے اپنی اویہیت وراس سے متعلق تمام مسائل کو اہل بیت کے حوالے کیا ہے اور اب اس کے پاس کچھ نہیں تو نعوذ باللہ خدا کی اویہیت ناقص ہوگئی ہے۔

بت اور بت پرستوں کے خلاف قرآن اور انبیاء کا رویہ

بعض افر و جودین و مذہب کو دریدہ معاش بنائے ہوئے ہیں کو یہ آیت بہت پسند ہے جہاں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے رکی سے بات کرو۔ وراہی طرح جہاں نبی کریم سے فرمایا گیا ان لوگوں کو سب و شتم مت کرو جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ آیت جس میں ان لوگوں سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے

جو غیر صدا کی پرستش کرتے ہیں اسی کو بزرگم اپنے سند بنا کر فی زمانہ جاہ و منحرف، مگرا اور دور جدید کے دیگر جوں اور شعائر کے نام سے ہر روز دین میں خرافات داخل کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر مفسدین فی الارض کی تہمت لگاتے ہیں۔

یہ لوگوں کیلئے ایک معقولہ جواب اہل علم و دانش میں رائج ہے کہ تم نے ایک چیز کو یاد کیا، رہا باقی سب کو بھلا دیا صادق آتا ہے انھوں نے نہیں دیکھا فرعون سے مری سے بات کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ مبارکہ طہ ۹۷ کے تحت ساری کے خلاف تند و تیز اور انقلابی انداز میں ٹھٹھے ہیں

﴿قَالَ مَذْهَبَ فِئْتٍ لِّكَ فِي الْحَيٰوةِ اِنَّ نَفُوْرَ لَامِمْ سَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِّمَعْبٰى وَّنَظَرًا اِلٰی الْهٰٓدِیْ ظَلَمْتَ عِیْہِ كَفَّالْمَحْرَفَہِ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”اور ہو جا (تیری مزا یہ ہے کہ) تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تیرے سے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے نئے واپس نہیں ہے ورتو اپنے معبود کو دیکھ کر جس (ن پوجا) میں تو منہمک ہے ہم سے ضرور جدو میں گئے، اور پھر س (کی اکھ) کو ازراہ دریا میں ضرور نکھیر دیں گے“

اسی طرح جو موقف آپ نے بہت خاے میں نبھایا یا جو عمل خفیہ کر کے فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کی موجودگی میں انجام دیا یعنی اپنے عصا مبارک سے سارے بتوں کو پاش پاش کیا یہ سب کچھ ن دین فروشوں کی نظروں سے بچل ہے اسی طرح ضرب کلیم کا ایک نمونہ جو بت پرستوں کے خلاف ہے اس کا نظارہ نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بت پرست ساری سے کہا بت تم یہاں سے نکل جا ورنہ تم کسی سے بات کر سکتے ہو اور نہ ہی تم سے کوئی بات کر سکتا ہے تم معشرے میں ذمہ داری ورتہائی کی زندگی گزارو چاہے تمہیں موت کا حق ہو چاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری کے ساتھ جو رویا یا اسکی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اسکے بعد ضرب کلیم نے اس گوسائے کو پاش

پاش کیا ورا سے جدا اور پھر اسکی راکھ کو دریا میں پھینک دیا۔

☆ شرک و بت پرستی کو قرآن کریم نے ناقابل بخشش عمل قرار دیا ہے۔

☆ بت پرستی کرنے والوں کو قرآن کریم نے نجس قرار دیا ہے۔

☆ بت پرستی کو قرآن کریم نے عظیم عظیم قرار دیا ہے۔

☆ ابراہیم خلیل نے بتوں کو پاش پاش کیا۔

☆ موسیٰ کلیم نے بتوں کو جوا کر ہوا میں اڑایا۔

☆ بت پرستوں اور بت سازوں کو موسیٰ کلیم نے جس و منجس قرار دے کر اجتماع سے دور کیا۔

بت پرستوں نے دین توحید میں کن جملوں و ثقافت سے نفوذ کیا یہ عمل اپنی جگہ حیرت انگیز ہے اگر

یہ کر کے حامل افراد کو دینا جائز ہوتا تو ہم انھیں داد دیتے کہ وہ کیسے دین توحید کے

پیروکاروں کے درمیں داخل ہوئے۔ انھوں نے جس انداز و رنگت و ثقافت سے بت پرستی کو

فروغ دیا وہ درج ذیل ہیں۔ قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیں۔

☆ شرک اتنا آسان نہیں کہ فوراً ہی کوئی شرک اختیار کر لے۔

☆ برابر یہاں کرنا شرک ہے یہ وہاں یوں کا عقیدہ ہے۔

☆ واسطہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔

☆ ہمیں بت پرستی اور استہرام میں فرق رکھنے کی ضرورت ہے۔

☆ شرک و بت پرستی کی آیات کے بارے میں گفتگو کرنے والے دشمن اہل بیت ہیں اور اپنے اس

عمل سے اہل بیت کے فضائل کو روکنے چاہتے ہیں۔

☆ ہم تو اس عمل کو حین توحید سمجھتے ہیں۔

☆ شبیہ سازی میں کیا حرج ہے۔

☆ نئے حرافہ بولنے سے ملت میں انتشار و اختلاف پیدا ہوتا ہے جبکہ ایک بڑا جرم ہے

ہذا عہد و عہدہ پوشوں کے دست مبارک سے گھوڑے و جام پکڑو نا، فلک بوس علم کی سنگ بنیاد رکھنا، جعلی ضربوں کے سامنے زیارت امام پڑھنا۔

نہ دروڑوں و رکعت سے یہ انتہائی آسانی سے اس عمل میں وارد ہوئے بلکہ انکا مستقبل کی گمراہی۔ لیکن دین و ملت کے سرپرستوں نے ہار یک بینی و عرق ریزی اور دراندیشی سے، نکلے مقابل چشم پوشی، سکوت کو دین و ملت کی عظیم ترین مصیبت قرار دیا ہے۔

بت اور بت پرستی کا نتیجہ

۱۔ اصل و حقیقت کو چھوڑ کر بت اور جلی چیزوں سے وابستگی۔

۲۔ صاحب حیات اور متحرک تھانوی کو چھوڑ کر جامد اور ساکت چیزوں میں تبدیل کرنا۔

۳۔ پہلے مرحلہ میں یاد دہانی اور یادگار کے واسطے کے طور پر پناہ اور بعد میں استقلال و حیثیت دینا، جس طرح سابق زمانے میں لوگ بتوں سے اظہار عقیدت کی خاطر بنی اول اور بان بتوں کے بندے قرار دیتے تھے جس طرح آج کل ہمارے لوگ بنی اول کو کلب قدس امام قرار دیتے ہیں پہلے تو یہ لقب ہمارے سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب اس پر غور کیا تو واضح ہوا کہ یہ مسیحی کے کردار کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ کلب دوسروں کو گھروں میں آنے سے روکتا ہے یہ لوگ بھی سب دشمن کر کے لوگوں کو آخر کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں علم امام حسین کے پرچم کی شبیہ تھا لیکن اب یہ قوم کی پہچان اور قبر میں پوچھے جانے والے سوا میں اسکا شمار ہونے لگا ہے پہلے لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں بلند کرتے تھے لیکن اب یہ زمین میں گاڑا جاتا ہے اور اس کے نیچے صندوق رکھ کر دست جمع کی جاتی ہے۔

جھنڈے کو عربی زبان میں "ریتہ" یا "وا" کے عداد میں علم بھی کہتے ہیں علم مادہ علم سے ہے علم کسی چیز کی شکل و صورت ذہن میں آنے کو کہتے ہیں یہ پٹی جگہ دو قسم کا ہے ایک اس کی اصل شکل و صورت ذہن میں آتا ہے جیسے زید درخت پتھر وغیرہ دوسرے کسی چیز سے علم ہونے سے دوسرے کی طرف ذہن منتقل



ہوتا ہے یعنی یہ ایک نشانی ہے جس سے دوسرے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے یہاں علم سے مراد دوسری صورت ہے۔ جنگلوں میں بلند جھنڈے علامت تھے تاکہ اس جھنڈے سے وابستہ افراد اپنے واپسی کیلئے اسے نشان قرار دیں لہذا یہ صرف ایک نشانی ہے عزا داروں نے بھی جہاں میں عزا داروں کو جمع کرنے کیلئے باکرہ کی جنگی منظر دکھانے کیلئے بطور نشان، اسے استعمال کیا۔ اس وقت یہ علم تھا لیکن اب تو اس نے مستعدانہ تخیل رکھ کر، جو کچھ امام حسینؑ سے نہیں مانگ سکتے تھے اس سے مانگنا شروع کیا، وہ تواضع جو امام حسینؑ کے سامنے کرنا شرک تھا اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ حسین اب بھی بندۂ خدا ہیں لیکن یہ پرچم اب اس عزا داروں کا خدا بنا ہوا ہے

۴۔ پہلے مرحلے میں جماعتی اور عمومی حیثیت دینا بعد میں فردی گروہی اور خاص حیثیت دینا کسی چیز کی نقل کو اصل کا مقام دینے کو بت پرستی کہتے ہیں بت پرستی ایک سرسری اور سادہ سرگرمی نہیں بلکہ یہ خاص فکار و نظریات اور ثقافت کی حامل ہے بت پرستی کی تردید کیلئے ایسے فکار و نظریات کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ بت پرستی کو دوام حاصل ہو بت پرستی کو معشرے میں فروغ دینے والوں کی مثال اس عورت کی مانند ہے جو اپنے بچے کی پشت پر چھکی دیتے ہوئے ترنم کے ساتھ اسے سونے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسکے بعد وہ آرام سے بنا کام کر سکے۔ اسی طرح دیئے ستھارنے قوام و مل کو خوب غفلت میں رکھتے کیسے بہت سی بے ہودہ سیاسی و ثقافتی سرگرمیوں کو معاشرے میں رائج دیا ہے تاکہ وہ آرام سے انکا استحصال کر سکیں جیسے مختلف قسم کی بین الاقوامی کھیلیں، سیف گیمز، کرکٹ، اور دیگر میچوں کی سرگرمیوں وغیرہ چنانچہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا حالیہ بغداد میں جب امریکی جہاز سامان سے بمباری کر رہے تھے تو اسی وقت نیچے لوگوں کو فٹ بال کھیتے ہوئے دکھایا گیا یہ لوگوں کو غفلت میں رکھنے کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح افغانستان میں قبضہ کرتے وقت ہمارے ملک میں سیف گیمز کی تیاریوں اور انعامات کی قراردادیں میں لوگوں کی توجہ کو مصروف رکھا گیا یہ ڈیم ہانے کا شوشہ چھوڑ دیا گیا لہذا اپوزیشن بھی بخالی جاتی ہے لیکن مزاحمتی سرگرمیاں شروع کرتی

ہے کیونکہ ان دونوں کے اھد ف ایک ہی ہیں

شبیبہ سازی۔

اس وقت مسلمانوں میں خاص طور پر شیعوں میں شبیبہ سازی دین کا ایک رکن و رندہ ہی نشان بنی ہوئی ہے۔ شبیبہ تشبیہ سے ماخوذ ہے جب دو مختلف چیزیں چند لحاظ سے آپس میں مشابہت رکھتی ہوں اس وقت صفت سے شبابہت رکھنے پر بطور نمونہ پیش کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں تشبیہ کا مقصد موجود چیز سے غائب چیز کی یاد دہانی کرانا ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی ک جیسی چیز سے تعریف کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں اور اس عمل کو شبیبہ سازی کہتے ہیں۔

تشبیہ کے چار ارکان ہیں:

۱۔ مشبہ یعنی تشبیہ دینے والی چیز ۲۔ مشبہ بہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔

۳۔ مرات تشبیہ جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے۔ ۴۔ وجہ تشبیہ دونوں میں شبابہت کے سبب کا بیان کرنا۔

جس موجود چیز کی کسی غائب چیز سے تعریف و ثناء سائی کرنا چاہتے ہیں اس موجود چیز کو مشبہ و غائب کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔

وہ کلمہ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ۱۔ تشبیہ کہتے ہیں اور جس صفت کی وجہ سے موجود و غائب دونوں کو یک دوسرے کی مانند سمجھا جاتا ہے۔ سے وجہ شبہ کہتے ہیں۔

رکان تشبیہ واضح ہونے کے بعد گلامرحدہ ہدف تشبیہ یعنی شبابہت دینے کا مقصد ہے شبابہت دینے کا مقصد مخاطب کو مشبہ یا مشبہ بہ کے بارے میں نگاہ کرنا ہے یا اس سے مشبہ کے حکم کو ثابت کرنا ہے بطور مثال زید میدان جنگ میں دشمن پر ٹوٹ پڑنے میں شیر جیسا ہے۔ یہاں زید کو شجاع ثابت کرنے کے لیے شیر جیسا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ میدان جنگ میں حمہ آور ہونے و جرات

دکھانے میں شیر جیسا ہے یعنی وہ بھی اپنے مد مقابل پر اس طرح حملہ آور ہوتا ہے جس طرح شیر غصے اور غیظ و غضب سے شکار کرنے والے حیوانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اس شبہت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے رید کا صرف اپنے مد مقابل پر ٹوٹ پڑنے میں شیر کی مانند دکھانا اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کا نقص و عیب گنا جائے گا۔

رکان شبہت واضح ہونے کے بعد اگلے مرحلہ تشبیہ کے اہداف و مقاصد آثار و نتائج اور احکام کا مرتب کرنا ہے۔

شبہ سازی جیسے عمل غیر منصفانہ طور پر اختیار کر کے کئی جہات اور زیوے اس سے دین و مذہب کے روشن و تابناک چہرے کو مسخ کیا گیا ہے یہاں ہم اس سلسلہ میں چند زیوے سے پردہ اٹھائیں گے۔

کسی چیز کو شعائر قرار دینے کے لئے شبہ سازی

قرآن و سنت کے مطابق شبہ ساری کلی طور پر ہمیشہ حق تک رسائی کا وسیع نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر اس کا بجا مہدکت و مکر ایسی اور جہنم ہے شہت ہمیشہ غلط اور غیر حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے

﴿ان المقبرہ شمشہ عیبہ وان شاء اللہ لمہتہون﴾ ”ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پائیں گے“ (بقرہ ۷۰) ﴿مشاہدہت فوہوم﴾ ”ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں“ (بقرہ ۱۱۸) ﴿وف قتلہ و ما صلیہ و لکن شبہ ہم﴾ ”انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا بلکہ دوسرے کو ان کے لئے شبہ بنا دیا گیا“ (سہ ۵۷) ﴿ف ما الدین فی مدوہوم ربع فیسعون ما تشاہہ مہ بتعاء العتہ و سعا تشاہہ﴾ ”اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہیں تشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں۔ درمن مانی تاو بیس کریں“ (تحریر ۷)

[بالشبهاء الرجال ولا رجال احصوم لاطفال و عموں ربات الحجاب] ” ے  
 مردوں کی شکل و صورت و ابو وروا تعنا مردہ تمہاری فکر میں بچوں جیسی دور تمہاری  
 عقلمیں جلد نشین عورتوں جیسی ہیں“ [نسخ اہل عد (خطبہ ۷۷)] [و اما سمیت الشبهة شبهة  
 لاہاتشبی الحق] ”یقیناً شبہ کو شیراکی سے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے مشابہ  
 ہوتا ہے“ (خطبہ ۳۸) [تعالی اللہ عما یقولہ المشبهون] ”وہ مخلوقات سے تشبیہ دینے  
 و نے“ (خطبہ ۳۹) [و المشبهون باصنامهم] ”انھوں نے تجھے اپنے اصنام سے تشبیہ دی  
 ہے“ (خطبہ ۹) [ان العنن ذاقہمت شہبہ] ”یاد رکھو فتنے جب آتے ہیں تو لوگوں  
 کو شہمت بل ڈال دیتے ہیں“ (خطبہ ۹۳) [و حدھا من مصر حاتھا و مشتبہا تھا]  
 ”کبھی واضح رشتوں سے حاصل کی و کبھی مشتبہ طریقوں سے“ (خطبہ ۹۹) [متشبهہ  
 (متسابقة) امور] ”اس کے تمام معادلات یک جیسے“ (خطبہ ۱۵۷) [ان شبہ  
 بما ثبت لارص] ”اور اگر انھیں زمین کے نباتات سے تشبیہ دینا چاہو گے“ (خطبہ  
 ۶۵)

[و ان المتبعدات المشبهات ہن المہکات لا محظ (عصم) اللہ مہا]  
 ”اور تنی بدعتیں ورتے نئے شبہات ہی ہدک کرنے وے ہیں“ (خطبہ ۱۶۹)  
 [اقرب شتہ الامثال] ”المواہم ہی حد تشتمہم و تعرفہم، بالی کانت  
 لاک مسرة و العیاصرة، ربانہم، یختاروہم عن ریف، لافاق، و بحر العراق  
 و خصرة الدیہ، الی حدیث (مہات) الشیخ و مہا ہی السیج“ [دیکھو ان کے  
 مشرہ افترق کے اور میں ن کا کیا عام ہے کہ قیصر و کسری ن کے ارباب بن گئے  
 تھے و انھیں اطراف عام سے سبزہ زار، عراق کے رباب و رشاد دیوں سے  
 نکال کر خارا رچھ دیوں و رندھیوں کی ب روک گند گاہوں اور معیشت و

دشور گذار منزلوں تک پہنچی کر اس عالم میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ فقیر و نادار، اونٹوں کی پشت پر چھنے دے اور بادلوں کے خیموں میں قیام کرنے والے ہو گئے تھے گھر بار کے اعتبار سے تمام قوموں سے زیادہ ذلیل اور جگہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ تنگ ساریوں کا شکار تھے نہ نکی آواز تھی جن کی پنہ سے کراہتا تحفظ کر سکیں اور نہ کوئی اہانت کا یہ تھا جس کی طاقت پر بھروسہ کر سکیں۔ حاءات مضطرب، طاقتیں منتشر، کثرت میں انتشار، بائیس سخت۔ چہلت نہ بدست۔ زندہ در گور بنیں۔ پتھر پرستش کے قابل، رشتہ دریا ٹوٹی ہوئی ورچا روں طرف سے جلوں کی بیخار۔“ (خطبہ ۱۹۲) [بقولون فی شہیون ویصمون فی مہوہون] ”جب بات کرتے ہیں تو مشتبه قسم کی اور جب تعریف کرتے ہیں تو باطل کو حق کا رنگ دے کر“ (خطبہ ۱۹۳) [والمحکم والمشبہ، موصع کل شیء موصعہ] ”خاص دعاء اور محکم و متشابہ کو بھی پہچانتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے“ (خطبہ ۲۱۰) [غیر نہ ہٹ شبہ] ”تم بالکل یہی شخص نہیں ہو لیکن اسی کے جیسے ہو“ (کلام ۷۳) [و اوعفہم فی الشہات] ”شہادت میں توقف کرنے والے ہوں و ردیوں کو سب سے زیادہ حقیر کرنے والے ہوں“ (کلام ۵۳) [قد الجاہل المنعم شبہ بالعالم] ”جاہل بھی گر سیکھتا چاہے تو وہ عالم جیسا ہے“ (ق ۳۲۰) [فہ قل من تشہ بقوم الاوشک ل یکنون مہم] ”بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی قوم کی شبہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے“ (ق ۳۰۷) [فہ شبہ عبث علمہ فالعظہ] ”اور اگر اس کی حقیقت مشتبه ہو تو اسے پھینک دیا کرو“ (کتاب ۴۵) [و محکمۃ و متشبہہ] ”محکم و متشابہ سب کو واضح کر دیا ہے“ (خطبہ ۱)

شبہ ساری اپنی مادہ و صورت، غرض و غایت و ردیوں و برہان میں بت ساری سے چنداں فرق

نہیں رکھتی۔

۱۔ ہم ان باتوں اور شبیہوں کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ گرتھ لٹن کو مد نظر رکھا جائے تو واضح ہوگا یہ بہت ہر قسم کی سماعت و بصارت سے محروم ہیں یہ نفع و نقصان دینے سے قاصر ہیں کیونکہ جو نفع و نقصان پہنچانے کا حامل ہوتا ہے جب تک محتاج مند کی فریاد کو نہ سن سکے اور اس کے حادث کو نہ جان سکے اس وقت تک اس کی فریاد سی نہیں کر سکتا چہ چائیکہ وہ چیز جو صحت و بصارت سے محروم ہے وہ کسی کی مدد کرے۔

۲۔ بہت ساری یا اس طرح کی کوئی بھی شکل و صورت بنانا یا کسی کو نمائندہ قرار دینا صرف اسی وقت معقول ہوتا ہے جب خد و مند متعاس کی طرف سے یہ کرنے کی صریح لفظ میں جارت دی گئی ہو امد تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کسی کو بھی اس طرح کی چیزیں بنانے کی اجازت نہیں۔ شبیہ سازی، مجسمہ سازی کی تمام اشکال و صورتیں بھی ایسی ہی ہیں۔

۳۔ بہت ساری کی تمام اشکال و صورتیں انسان کو اپنے مالک حقیقی و موروے حقیقی سے دور کرتی ہیں، بلکہ اسے نسین کے مرتبہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ شبیہ سازی سے بھی ایسے ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

۱۔ یہ چیزیں انسان کی فریاد و فغاں و اسکی حاست ز کو دیکھنے سننے اور سمجھنے سے محروم ہوتی ہیں۔ کیونکہ گھوڑ کبھی بھی آپ کی پریشانی و رجاست ز کو سمجھ نہیں سکتا۔

۲۔ ان کے پاس کسی قسم سے خزانہ یا مسائل کا حل موجود نہیں، یہ اپنے ماننے والوں کو کچھ عنایت کر سکیں انکی ضروریات کو پورا کر سکیں۔

۳۔ ستمہ ظاہرین کی طرف سے اس قسم کے ویسے بنانے کا کوئی حکم یا حدایت

ہاں در نہیں ہوا۔

۴۔ جس طرح بتوں نے بت پرستوں کو خدا سے جدا کیا اسی طرح ان چیزوں نے شیعوں کو مسطح ہرین اور انکے حکام و تعلیمات سے دور کیا ہے۔

۵۔ بت پرستی کرنے والے اپنے اس عمل کی سند میں اپنے آپ کو اجداد کی سیرت و سنت کو پیش کرتے تھے۔ اسی طرح آج شیعہ ساز بھی اپنی اس طام نہ حرکت کا جواز اپنے سابق آباء و اجداد کی سیرت و سنت کو پیش کرتے ہیں درحقیقت وہ اس سند کو پیش کرنے میں بھی جھوٹے ہیں کیونکہ وہ اپنی دنیوی زندگی کو انکی سیرت پر چلنے کیلئے تیار نہیں ہیں بہت پیچھے آبا و اجداد تو چھوڑیں یہ تو اپنے زندہ باپ کو فرسودہ اور دقیر نوی فکر کا حامل کہتے ہیں۔ لیکن دین کو ان کے نظریات پر چلانا چاہتے ہیں۔

شیعہ سازی یا ظلم روائی یا ظلم کی ترویج

علاء، محققین نے ظلم کے معنی کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم کرنے سے کئے ہیں شیعہ بھی جبکہ واضح ہے نقل و اصل اور مفروضہ کو حقیقت کی جگہ پر پیش کرنے کا عمل ہے جس طرح خدا کی پرستش کی جگہ بتوں کی جگہ لینے پر عبادت خدا انہوں سے محو ہوئی۔ اسی طرح ان شیعہوں کی وجہ سے امام حسینؑ اور نیکے مقدس قیام کے حقیقی مفاہیم اور اسکے اہداف و مقاصد کو پس پشت ڈال کر گھوڑوں، ضرخیوں اور جھنڈوں نے جگہ لے لی ہے۔ آج عزازروں کے قول و فعل اور افہان پر بہک چیزیں چھائی ہوئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ وقت کے یزید نے اس وقت امت کو وجود حسین سے محروم کیا اور عصر حاضر کے یزید نور اور انکے ہم خیالوں نے امام کے اہداف و مقاصد کو ذہنوں سے مٹا کر ان چیزوں کو انکی جگہ پر رکھا ہے قیام امام حسین کے اہداف و مقاصد پر تحقیق کرنے والے اس پر قلم و بیان صرف کرنے والے دین حسین کی ترویج و شہرت کرنے والے علماء و محققین، فرزادق و کیت جیسے شاعرین کر تکی مظلومیت کو مرثیوں میں پیش کرنے والے مخلص سمجھ و شعراء فقر و فاقہ و محرومیت کی رنگی گدھر رہے ہیں ورنہ شیعہوں کو اٹھانے والے کروڑوں بچی بن چکے ہیں۔

اس سلسلہ میں فتویٰ کی سند پیش کرنے والے مقلد و مرجع دونوں کو چاہیے وہ جائز و ناجائز پر مہر لگانے کی بجائے دس بیس صفحات پر مشتمل قرآن سنت اور سیرت معصومین کی تحریر پیش کریں۔ تاہم مسئلوں کی کثیر رقم کس کے پاس جاتی ہے اور کس مصرف پر خرچ ہوتی ہے معلوم نہیں ہے۔ صرف فعل جائز پر خرچ کرنے کا اصرار کرنا بذات خود ایک ناروا ظلم ہے۔

۱۔ گھوڑے کو صرف اس منظر کی یاد کے لیے تشبیہ دینا کہ امام حسینؑ اس سواری سے زمیں پر گرے اور یہ سواری امام حسینؑ کے بغیر خیم کی طرف آئی تو آل بیت کے لیے یہ منظر انتہائی دردناک و مصیبت آور تھا۔ اس درد انگیز منظر کو دکھانا چاہیں تو اتنا ہی دکھا سکتے ہیں لیکن مفاد پرستوں نے اتنی تشبیہ پر کتفاء نہیں کیا بلکہ اگلے مراحل میں انہوں نے دین و ملت کے بہت سے مقدمات و مقدمات کو بھی پامال کیا۔

### جعلی ضربیں

عرصہ دس سال سے یہاں جعلی ضربیوں کا سلسلہ شروع ہے اور ان کے ارد گرد دن رات بے حجب خواتین و مرد حضرات مخلوط طریقے سے گردش کرتے رہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ضربیوں سے مخاطب ہو کر راز و نیاز پیش کرتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، دوپہاں لہن شادی کے موقع پر یہاں آکر سر سجدہ ہوتے ہیں کیا آپ بتائیں گے ان کے نذر کون ہیں اور کیا یہاں کوئی مقدس ہستی ہے یا کوئی امام یہاں تشریف فرما ہیں یا یہ جعلی وجود و ساختہ ہیں اور محض جھوٹ و فریب پر مبنی ہیں کیا صدیقین کے ساتھ ہونے کی نشانی یہی ہے کہ ان جعلی ضربیوں کے گرد گردش کرے اور ان کے سامنے اپنی حاجات و مشکلات پیش کرے ان ضربیوں کے اندر جمع ہانے و نرقوم یہاں بورکس مد میں خرچ ہوتی ہیں کیا یہ اصل و رفع مدد کے فروغ میں خرچ ہوتی ہیں یا مفاد پرستوں و جیب میں جاتی ہیں یا نفع و اللہ تخریب دین کے مد میں خرچ ہوتی ہیں جس دین میں یتیم و یتیم و یتیم کے ہاں دھوکے کے حفاظت کی دمداری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے اور جس دین نے وقار اور



بھول اسامک اسوں کی حفظ و نگہداری کا ضامن مجتہدین و ربن کے خاص اجازت یافتہ افراد کو مسئول و ذمہ دار قرار دیا ہے کیونکہ کسی وقت مجتہدین نے ان ضرورتوں میں جمع ہونے والی رقوم اور یہ کس مد میں خرچ ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہے یا ان کی تمام تحقیقات صرف مال غنیمت تک محدود ہیں۔

۳۔ ایک گھوڑے اور حیوان کے نام پر مسلمانوں سے نذر و نیاز جمع کرنا بذات خود ایک فعل غیر شرعی و حرام کا ارتکاب ہے۔

۴۔ ایک حیوان کے نام سے بے بہار دولت جمع کرنا ملت کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔  
۵۔ یہ نذر و نیاز اور اس طرح حاصل ہونے والے دولت کس مد میں خرچ ہوتا ہے یہ اب تک ملت سے پوشیدہ ہے۔

۵۔ اگر یہ وہی سواری ہوتی جس پر امام حسین سوار ہوئے تھے تب بھی یہ کسی عام انسان سے افضل و شرف اور ہر انسان کے لیے قابل تکریم و احترام نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ حیوان ہر حال میں حیوان ہی رہے گا کوئی نبی یا امام کسی انسان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سے میری سواری یا میرا یہ حیوان افضل و شرف ہے جب تک کسی انسان نے صفت انسانیت سے گر کر صفت حیوانی کو نہ اپنالیا ہو۔

۶۔ اس گھوڑے کو اس گھوڑے کی شبیہ نہیں بنایا جاتا ہے پر امام حسین سوار ہوئے تھے بلکہ سے مول کہتے ہیں اس سے راز و نیاز و حاجات مانگتے ہیں امام حسین کے دور میں کوئی بھی انسان امام حسین کی سواری سے حاجت نہیں مانگتا تھا چاہے وہ دیوانہ ہی کیوں نہ ہو وہ لوگ امام سے بات کرتے تھے نہ کہ حیوان سے۔

۷۔ لکڑی، پتھر و ریشمیل وغیرہ کے گھوڑے بنا کر بت خانوں میں بچانے کا سلسلہ ملک کے گوشہ کنہار میں شروع ہو چکا ہے ہر ایک نے پتے پتے گھروں میں اس گھوڑے کے بت بنا

رکھے ہیں۔

۸۔ پوری قوم وسعت کا فرض ہے امام کی سواری کے نام سے گھوڑ پرستوں سے سوال کریں کہ وہ اس عمل سے حاصل ہونے والی رقم کو کس مد میں خرچ کرتے ہیں۔

۹۔ اگر کوئی ہندو متی یا یہودی وغیرہ اہل تشیع سے پچھتے سابق زمانے میں گاؤ پرستی و گھوڑا پرستی کرنے والوں اور آپ کے مذہب کے پیروکاروں کو جو لگاؤ اس گھوڑے سے ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے تو کیا وہ علماء و ورہ مجتہد جو اس عمل گھوڑا پرستی کو مستحق قرار دیتے ہیں اپنے موقف کے ثبوت میں کسی قرآن و روایت معصومین اور سیرت انبیاء پر مشتمل چند صفحات سے استدلال پیش کر سکیں گے یا اس گھوڑے کے بارے میں اس کی فکر خود ساختہ ہے ورنہ ان کی ذاتی تشخیص اور استحسان و قبح آرائی سے ماخوذ ہے۔

ستارہ پرستان:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دو بار آسمانی ستاروں کا ذکر آیا ہے جس سے بعض نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ابراہیم بتداء میں ستارہ پرست تھے پہلی دفعہ جب آپ سے قوم نے میسے میں جانے کیلئے کہا تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا میں مریض ہوں۔

دوسری مرتبہ آپ نے رات کو ستاروں کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے۔ ہم اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قہر باب توحید سے دفاع کریں گے اسی طرح ہم مسلمان اس وقت ایک قسم کی ستارہ پرستی میں مبتلا ہیں حتیٰ کہ وہ افراد جو دین مبین اسلام کے خود کو داعی و مروج کہتے ہیں وہ بھی لوگوں کو ستاروں کی گردش کے حساب سے سعادت اور نحوست و رندگی کے بارے میں جی خام خیالوں میں رہنمائی کرتے ہیں لہذا مناسب سمجھتے ہیں ستاروں کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں قرآن و سنت اور سیرت معصومین کیا فرماتے ہیں اور فقہاء اسلام کیا فتویٰ دیتے ہیں۔

علماء دین و مذاہب نے ستاروں کی پرستش کرنے والوں کو صابئین کہا ہے

صابئ، دو صبا سے ہے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن میں داخل ہونے کو صبا کہتے ہیں۔ کتب قاموس و لغت میں صابئین ستارہ پرستوں کو کہا گیا ہے ان کی اصل برگشت کے بارے میں علمائے دین و مذاہب میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے یہ دین شیش و دریس پر ہوتی ہیں۔ جبکہ بعض نے کہا ہے کہ صابئ فرزند مہشد بن دریس سے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ صابئ بن ماری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں گزرے ہیں۔ تاریخ بت و بت پرستی کے تسلسل اور قسم میں سے ایک واضح و نمایاں بت پرستی، ستارہ پرستی کے نام سے معروف ہے شہسوار بت شکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جس کا سامن تھا ان آیات میں انھیں صابئ کہا گیا ہے۔

غرض صابئیں سمت بڑے ستاروں کے ساتھ بارہ برجوں کی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں۔ انکی صورتیں بناتے ہیں اور انکے نے قربانی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ۶۲، مائدہ ۶۹ میں ستارہ پرستوں کا ذکر موجود ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْرٌ وَالِدِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبْيِئِينَ مِنْ أُمَمٍ بَالِغَةِ الْيَوْمِ  
الْآخِرَةِ﴾ ”بے شک مسلمان، یہودی، نصاریٰ اور صابئیں میں سے جو کوئی اللہ  
ورسالت پر ایمان لے آئے“ (بقرہ ۶۲) ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْرٌ وَالِدِينَ هَادُوا وَالصَّبْيِئِينَ  
وَالنَّصْرَى مِنْ أُمَمٍ بَالِغَةِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلُ صَادِقًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ﴾

”جو لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ خواہ  
مسلمان، یہودی، صابی یا عیسائی انھیں (روزِ قیامت) نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ محزون  
ہو گئے“ (مائدہ ۶۹)

چنانچہ سورہ و قدایت ۱۸۵ اور ۷ میں حد و نہ عام نے انہی ستاروں کی قسم کھائی ہے

﴿فَلَا اقْسَم مَوْاقِعُ الضُّعُفِ أَنَّهُ لِقَسَمٍ لَّو تَعْمَلُونَ عِظَمَ﴾ ”میں قسم کھاتا ہوں

ستاروں کے مقامات کی اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔“

منطقہ حران شہر مغربی عراق میں واقع ہے جو آج کل تھیس میں ہے، سے صابین کا مرکز گنا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے مدرسہ فلکیات قائم کیا ہے یہیں سے علم ستارہ شناسی دیگر اقوام و ممالک کی طرف منتقل ہوا ہے ستارہ پرستوں کا عقیدہ ہے کچھ روحانی طاقتیں ہیں جو ہمیں عظمت و بزرگی بخشی ہیں اور یہ ان مقامات سے نکلتی ہیں جہاں تاریکی نہ ہو اور یہ مقامات ستارے ہیں منطقہ حران میں بت اور رمت خانے ہیں شہرستانی لکھتے ہیں صابین نے جن ستاروں کے ٹکسے بنائے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں

زحل ’ مشتری ’ مریخ ’ سورج ’ چاند زہرہ عطارد کے متعلق صابین کا خیال ہے یہ تقرب رب اور باب اور سبب ادا سبب سے قرب کا سبب بنتے ہیں شہرستانی لکھتے ہیں ستارہ پرست حضرت ابراہیمؑ کے دور میں یان سے پہلے موجود تھے چنانچہ انہوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر ۷۷ سے استدلال کیا ہے ستارہ پرست مختلف مقامات پر منتشر تھے اور عربوں میں ستارہ پرستی نہیں صابین ورکلہ انجین سے آئی ہے یہاں سے عربوں نے ہر ستارے کی ایک صفت بیان کی ہے مثلاً کہتے ہیں ثریا ثرا سے بنا ہے ور یہ ستارہ بارش ہے اور سے اس پر ثریا کہتے ہیں کہ اسکی بارش ہماری ثروت و دولت میں کثرت کا سبب بنتی ہے مذہب صابی کے افر و جن ستاروں کی پرستش کرتے ہیں ان میں سے ایک ستارہ زہرہ ہے ان کے نزدیک اس کا بہت مقام ہے اس کے لئے انہوں نے بہت سے نام متعارف کروائے ہیں چنانچہ ہندوستان میں اس کا گنگ نام ہے اور ایران میں گنگ۔ فوکیں، روم و یونان اور عربوں نے اسے زہرہ کا نام دیا ہے لکھا کہتا ہے اسکی پرستش کرنے والے سان قہر مں مکرر و براہوں کو مہاجر سمجھتے ہیں ستارہ پرست عربوں کی حالت میں حسین و جمیل عورتوں کو مٹا کرتے ہیں اور اسے اس ستارے سے نسبت دیتے ہیں اس کا کہنا ہے مشتری کے بعد

سعادت اور خوشیوں کی برکشت سی کی طرف ہوتی ہے۔

### طبقات صابئی

صابئین لفظ بقرہ ۶۲، اندہ ۶۹، حج ۷۱ میں آیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے صابئین صابہ سے بنایا ہے صابہ کے معنی میل کے ہیں یعنی ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنانے والوں کو صابئین کہتے تھے صابئین اسم فعل صابہ ہے۔ بعض نے کہا ہے صابہ مادہ محبت تیرنے سے لیا ہے یہ مذہب یہود و نصاریٰ سے نکلے وان یک شاخ ہیں انھیں صابئین کہتے تھے گزشتہ زمانہ کے ساتھ صابئین ص سے بدل گیا ہے بعض کا کہنا ہے صابئین شہر سبا کے رہنے والوں کا دین ہے یہ مادہ سبا سے ہے اہل تحقیق کا کہنا ہے صابئین وہ گروہوں میں تقسیم ہیں ایک صابئین موحّد جو یہودیت اور مسیحیت سے نکل کر ستارہ پرست بنے دوسرے صابئین شرک ال کا دین ستارہ پرستی پر مبنی ہے سورہ مائدہ میں جن صابئین کا ذکر آیا ہے وہ صابئین موحّد ہیں سورہ حج میں جن کا ذکر آیا ہے وہ صابئین شرک ہیں بعض کا کہنا ہے صابئین اہل توحید و اہل شرک کے درمیان سے نکلنے والے مذہب کا نام ہے یہ لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہیں

۱۔ ضرورت وجود کو اکب کے قائل ہیں ان کی نظر میں سورج سب سے بڑا خدا ہے

۲۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے ستارے خدا کا مظہر ہیں۔

۳۔ تیسرے گروہ کا کہنا ہے ستارے حکم خدا سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔

صابئین کا کہنا ہے ستارے اس کائنات میں ارواح کے ذریعے سفر کرتے ہیں شاعر ستانی لکھتے ہیں جنس صابئین ستاروں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ یہ ستارے کا ایک بت بناتے ہیں اور اپنے بت خانے کی شکل و صورت اس ستارے کی شکل و صورت پر تیسری صدی تک صابئین کا مرکزِ حجاز میں تھی۔

ان ستاروں میں سے بعض کی شر نے پرستش کی ہے اور قرآن کریم میں ان کا نام یہاں ہے وہ یہ ہیں

## شعری:

﴿هو وہ عودب الشعری﴾ ”ور یہ کہ وہی شعری کا رب ہے“ (نجم، ۳۹)

یہ ایک روشن ستارہ ہے جو ثابت ستاروں میں سے ہے یہ گرمیوں میں جنوب میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا حجم زمین کے برابر و وزن سورج کے برابر ہے کتاب مجمع بیاب میں ہے قوم خزان ستارہ شعری کی پرستش کرتے تھے لہذا خداوند عالم نے اس کا ذکر کیا ہے، شعری کے نام سے دو ستارے ہیں ایک شعری بھائی و دوسرا شعری شامی لیکن اس آیت میں مراد شعری بھائی ہے یہ کمر قرآن کریم میں صرف ایک ہی بار سورہ نجم کی آیت ۳۹ میں آیا ہے۔

بھری کہتے ہیں شعری ایک ستارہ ہے جسکی دور جا ہیئت عرب میں قبیلہ خزان کے لوگ پرستش کرتے تھے چونکہ یہ ستارہ دیگر ستاروں کی نسبت زیادہ درخشاں و نورانی تھا اس لیے قدیم زمانے میں بہت سے قبائل انکی پرستش کرتے تھے۔ دو گراہوں نے مقناذکیت نظر کے تحت اس کی پرستش کی۔ اہل مصر اس ستارے کے طلوع ہونے کو باعث برکت و رفروانی نعمت سمجھتے تھے و اپنے مستقبل کیلئے پر امید تصور کرتے تھے لہذا وہ بطور شکر نہ اس کی پرستش کرتے تھے بلکہ اس کے مقلد اہل بابل ستارہ شعری کے طلوع کو خشک سال و قحط سال کا سبب خیال کرتے تھے و اس کے خوف اور ڈر سے اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس ستارے کی نورانیت کی وجہ دیگر ستاروں کی نسبت سورج سے زیادہ نزدیک ہونا ہے یہ سورج سے سات آٹھ سو سنہ نوری (نوری سال) سے فاصلے پر واقع ہے جبکہ سورج و زمین کا درمیانی فاصلہ ۸۰۸ سو سنہ نوری (نوری سال) کا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اور عیمؑ نجوم:

جب اہل بابل اپنے سالانہ میسے میں شرکت کیلئے جا رہے تھے اس دن حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں مریض ہوں بعض علماء تاریخ اور مفسرین نے کہا ہے اس وقت

شہر مابل میں علم نجوم کو بہت فروغ حاصل تھا وہ اپنی سادتوں کا حصول اور برائیوں سے بچنے کو علم نجوم کے ذریعے حاصل کرتے تھے۔

جب بابل سے ہجرت کر کے منطقہ حران پہنچے تو وہاں انھیں ستارہ پرستوں کا سامنا ہوا چنانچہ آپ نے ان سے ستارہ پرستی کی رد میں سو یہ فقرے کے طور پر سواں کیا

﴿مما جس علیہ الیل را کو کما﴾ ”جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک ستارا دیکھا“ (انعام/ ۶۷)

حطرح ’ج کے بعض نام نہاد ہر جن نجوم کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح دسترخون دین و مذہب کے نہک خوار بھی لوگوں کو نیک دن اور شمس دنوں کی نشاندہی کر کے اپنی گزر وقات اسی علم نجوم سے کرتے ہیں یہیں سے ہم نے مناسبت سمجھ کہ علم نجوم کی حقیقت در سکے ہارے میں قرآن و سنت کے نقطہ نظر کو سی مناسبت سے یہاں بیان کریں آئیے دیکھتے ہیں اسے ہم چند کلمات کے ضمن میں بیان کریں گے

- نجوم : نجوم نجم کی جمع ہے کلمہ نجم قرآن کریم میں مفرود کی صورت میں تین ہاں اور جمع کی صورت میں نو ہاں تکرار ہوا ہے۔

نجم طلوع و ظہور کو کہتے ہیں یہیں سے کہتے ہیں ’نجم اقرن‘ یعنی سینک بکلا ’نجم اللات‘ سبزی آگے اسی مناسبت سے ان ستاروں کو نجوم کہتے ہیں جو لوگوں کے نظروں میں آتا ہے۔

نجم کی جمع نجوم ہے نجم جیسا کہ سورہ نحل میں آیا ہے علامت، ہدایت کیلئے استعمال ہوتا ہے سورہ رمن / ۶ میں اس نباتات کو کہا گیا ہے جو شجر کے مقابلے میں آئی ہے

﴿والمجم و الشجر یسجد﴾ ”ستارے یا درخت یا راق درو غیر ساق و راسی کا سجدہ

کر رہے ہیں“

کیونکہ وہ بھی زمین سے ”گتی ہے“ لہذا وہ سبزی جس کی کوئی جز نہ ہوا سے نجم کہتے ہیں در جس کی جز ہوا سے





۱۔ البر وروالظہور، عیان کے معنی میں آیا ہے یعنی عورت کا اپنی خوبیوں اور زینت کے اظہار کو بروج کہتے ہیں۔

۲۔ بروج یعنی پتہ گاہ۔ اس کا جمع بروج ہے۔ بروج کا معنی قلعے یہ محکم پناہ گاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے

﴿ہم ما نیکو بو ایدر حکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ﴾ ” (تمہیں موت

کا خوف ہے) تم جہاں کہیں بھی ہو خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو“ (سورہ ۸۰)

تحقیق یہ ہے کہ دونوں کا معنی یک ہے ظہور جذب کشش کے معنوں میں آیا ہے ہر وہ چیز جو ظاہر و رہندی پر ہو سے برج کہتے ہیں یہی سے بلند منزلوں، قصر و کسری کی عمارتوں کو بروج کہتے ہیں۔ وہ شکل و صورت کی حامل زمینوں سے آراستہ عورتیں جو اپنی حسن و جمال کو دوسروں کے لیے ظاہر کرتی ہیں انکے اس عمل کو بروج کہتے ہیں ہر وہ عورت جو اپنی حرکت و سکون سے نا محرموں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ان میں نفوذ و اثر رکھنے اور ان پر حاوی ہونے کا سبب بنتی ہے قرآن نے انکے اس عمل کی مخالفت کی ہے:

﴿وعد فی یونک ولاتبرجن نرج الحاہیہ لاوسی﴾

”وہ اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نہ بیاں

کرتی نہ پھرو“ (حزاب ۳۳)

یہی سے وہ ستارے جو آسمان میں اپنے نور اور روشنائی دیکھتے ہیں اسے بروج کہتے ہیں

﴿والسماء داب بروج﴾ ”قسم ہے بروجوں و آسمان کی“ (دھ ۱)

﴿وسعد جمعی السماء بروج جاورینہا لظہر﴾ ”وہ تحقیق ہم آسمان میں

مایاں ستارے بنا دیے و دیکھنے والوں کیلئے انھیں رہائی بخشی“ (حجر ۶)

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے بروج ستاروں کو کہتے ہیں جو دیکھنے والوں کے نظر میں ہیں۔

صاحب قاموس قرآن نے ”برج“ کے معنی ظہر، آشکار اور واضح ہونے کے لئے ہیں۔

یہ کلمہ قرآن میں تین بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں جہاں بروج آیا ہے اس سے مراد ستارے ہیں یہ مندرجہ ذیل جگہ پر آیا ہے

﴿فَنُرِكَ الْاَلٰى جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝۱﴾ ”ہا برکت

ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے اور اس میں ایک چراغ درخش

چاند بنایا“ (فرقان، ۲۱، بروج، ۱۶)

ان آیات سے مراد بروج وہ ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں اور اپنی نورانیت کی وجہ سے ان ستاروں کو بروج کہا گیا ہے یہ ان ستاروں کے درجے آسمان کو زینت ملی ہے جیسے سورہ حجرت ۱۶ سے واضح ہے

﴿وَسِعَ الْجَعْدُ السَّمَاءَ بُرُوجًا وَرِجَالًا ۝۱﴾ ”اور تحقیق ہم نے آسمان میں

نہایں ستارے بنادئے اور دیکھنے والوں کے لئے انہیں زیبائی بخشی“

ستاروں کے مجموعے کو قرآن کریم میں بروج کہا ہے جدید علم فلکیات میں اسے مجرہ کہتے ہیں، مجرہ س کائنات کی اکائی ہے جس میں ریون مجرت ہیں ان مجرت میں سے صرف ایک مجرہ جو ہماری نظروں میں آتا ہے جسے مجرہ دربہ تانا کہتے ہیں ہماری نظر کی گائی میں سے ایک ہمارا منظومہ شمسی ہے منظومہ شمسی کی گائی میں سے ایک ہمارے زمین ہے۔ زمین کی گائی اس کے عناصر میں عناصر کی گائی لیکٹرن اور پراثرن بھی۔ کی ہر ایک کی جائے وقوع ایک دوسرے سے فاصلے اور کناروں کے بارے میں تحقیق کرنے کے علم کو قدیم زمانے میں علم نجوم اور جدید دور میں علم فلکیات کہتے ہیں۔

۲۔ علم نجوم ستاروں، کناروں، مقامات اور کس سے مرتب ہونے والے کناروں کے ناموں کو علم نجوم کہتے ہیں جیسا جو احرام عبوی کو احاطہ آفات و روسا کیل سے کشف کرتے

ہیں، وہ زمین سے کتنے فاصلہ پر ہیں اس ستارے کا حجم کتنا ہے اس میں استعمال ہونے والے آلات کو، سطرلاب کہتے ہیں:

اسطرلاب - اکہ کشف نجوم کو "اسطرلاب" کہتے ہیں جس کے معنی ستاروں کا آئینہ ہے بعض نے کہا ہے "اسطر" کا معنی تصنیف ہے "اب" حرف صلیح کے بیٹے کا نام ہے جس نے اس آلے کو بنایا ہے بعض نے کہا ہے جب اب نے کاغذ پر ایک لکیر کھینچی تو حرف صلیح نے پوچھا کہ یہ لکیر کس نے کھینچی ہے جواب ملا کہ اب نے یہیں سے اس کا نام "اسطرلاب" ہوا۔

ستاروں کے ہماری زندگی پر اثرات

۱۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں۔ بہت سے ستارے اپنی نورانیت شکل و صورت کے حوالے سے آسمان کو حسین و جمیل بناتے ہیں جسے دیکھ کر انسانوں کے اندر خوشی و راحت محسوس ہوتی ہے اور رات کی وحشت و تاریکی انہوں سے نکل جاتی ہے ﴿اناريتا السماء الدیبرية الكواکب﴾ "ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا" (مطالعہ ۷)

۲۔ ہدایت انسان۔ یعنی ان ستاروں سے انسان کو سمت، وقت سمیٹنے اور حسابوں کے لیے ہدایت ملتی ہے چنانچہ سابق زمانے میں صحرا، میدانوں، دریاؤں میں کشتی میں سوار مسافر انہی ستاروں سے رہنمائی پتے تھے جیسا کہ سورہ مبارکہ النجم آیت نمبر ۹ میں آیا ہے ﴿والشمس والقمر حسبان﴾ "سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے" اس سلسلے میں کچھ حقائق یہ ہیں۔

ستاروں کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے ستاروں کی ایک تقسیم بندی ہے بعض ستارے ثابت و قائم ہیں جنہی ربوں سا گذر گئے لیکن یہ

دیکھنے والوں کو ایک جگہ پر ہی نہیں گر جیسے کوئی انسان ایک قدیم عمارت میں ایک عرصہ سے رہ رہا ہے اور اس کے چھت کو اپنی جگہ پر ہی دیکھتا ہے۔

ستارے

ستاروں کے بارے میں تین حقیقتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ستارے ہیں جو صرف ایک جگہ پر ہی قائم رہتے ہیں اسے ہم مکان کے حوالے سے نشانی کے طور پر لیتے ہیں دوسرے وہ ستارے ہیں جو اپنے محور میں گردش کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں اپنے مرکز کی طرف برعکس کرتے ہیں۔ تیسرے وہ دب صغریٰ جو ایک سوئی کی طرح آسمان پر نصب ہیں یہ کبھی غروب نہیں ہوتے۔ ان تین حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسمان پر ایک گھڑی جس کے مرکز میں ایک ستارہ ہے اور دوسو بیس سکے گرد گردش کر رہی ہیں یہاں سے ہی کہا جاتا ہے ستارے ہماری رہمان و مکان دونوں حوالوں سے راہنمائی کرتے ہیں خداوند متعال نے سورہ واقعہ ۶۰ میں انکی قسم کھائی ہے یہ ستارے بشریت کے آغاز زندگی سے بھی تک قائم ہیں اور بشر اپنے سفر و حضر دونوں میں ان سے استفادہ کر رہے ہیں حتیٰ موجودہ دور میں ایجادات اور ترقی کے باوجود رہمان و مکان کے حوالے سے انھیں سے راہنمائی لی جاتی ہے۔

۱۔ نجم قطبی یعنی نجم وہ ثابت ستارہ ہے جو پورا سال اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ یہ انسانوں کی راہنمائی کے لیے ہے۔

۲۔ وہ ستارہ ہے جو قطب میں اپنے دائرے میں گردش میں رہتا ہے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد اپنی جگہ پر آتا ہے۔

۳۔ نجم دب الصغریٰ دب صغریٰ نامی ستارے آسمانی گھنٹی کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا جس طرح نجم دب اکبر غروب نہیں ہوتا ہے یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آسمان

کے اس سفید صفحے پر ایک گھنٹی منسوب ہے جس کا مرکز نجم قطبی ہے اس کی دو سوئیں ہیں جو گردش میں رہتی ہیں اس طرح ستارے ہمیں بیابان، سمندروں میں اور فضا کی سفر اور تاریک رات میں زمان و مکان دونوں کی راہنمائی کرتے ہیں سورہ مبارکہ وقفہ ۷۷ میں ان کی طرف اشارہ کر کے خدا نے قسم کھائی ہے

﴿وَلَا اقسِمُ بموقیع المجوم﴾ ”میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی“

جبکہ بعض ستارے تیزی سے گردش میں ہیں۔ انسان زمان و مکان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا لہذا انسان زمان و مکان دونوں کے بارے میں محتاج ہدایت و رہبری ہے اور رہے گا لہذا خداوند متعال نے فرمایا:

﴿وَسَخَّر لکم الیل والنہر والشمس والقمر والمجوم مسخرات بامرہ ان ہی ذلک لآیت

لعموم یعقوب﴾ ”اور تمہارے لئے رات و دن، سورج و چاند کو مسخر کیا ہے اور ستارے بھی

اس کے حکم سے مسخر ہیں عقل سے کام لینے والوں کیلئے ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں“ (

غل ۱۳) ﴿وعلمہم بانجم ہم یھتدوب﴾ ”اور علمائیں بھی (بنائیں) اور ستاروں سے بھی

لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں“ (غل ۱۶) ان ۷۷، عراف ۵۳، حج ۸، صافات ۸۸، طور ۳۹، وقفہ

۷۷۔ ان آیات میں چاند سورج کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی ہماری زندگی میں ہادی و راہنما

بنایا گیا ہے۔

سورہ نحل آیت ۱۲ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند سورج ستاروں کو پنی مخلوق کیلئے مسخر کیا ہے:

﴿وَسَخَّر لکم الیل والنہر والشمس والقمر والمجوم مسخرات بامرہ﴾ ”اور اس نے

تمہارے لئے رات اور دن اور سورج و چاند کو مسخر کیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر

ہیں ان میں ہر ایک اپنے کام کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ رات چاند سے مناسبت رکھتی ہے

اور دن سورج سے، سورہ قصص ۷۳ کے تحت رات استراحت کیلئے و دن عمل و درگاہ کیلئے

بتایا ہے۔

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ ”اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو (یکے بعد دیگرے) بنایا تاکہ تم (رات میں) سکون حاصل کر سکو اور (دن میں) اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرو۔ دن رات دونوں متعارض و متضاد نہیں ہیں بلکہ مونث و مذکر کی طرح یہ دونوں بھی ایک دوسرے کی مہم کو نکال تک پہنچاتے ہیں۔

حدائق متعال نے متعدد جہ ذیل آیات میں چاند ستاروں کو اپنی مخلوق کہا ہے:

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْجُودٌ لِصَاحِبِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَلَّاقُ وَالْمُصَوِّرُ﴾ ”اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے تابع ہیں آگاہ رہو! آفرینش اسی کی اور امر بھی اسی کا ہے“ (اعراف/ ۵۴) ﴿وَالْقَمَرُ دَارُ الْإِسْحَاقِ﴾ ”قمر کی جگہ ۲۱، علقمہ کی ۶۱، بلقان کی ۴۹، طاس کی ۳، اور ۵۴

جدید علم افلاک میں اسے ”مجرہ“ کہتے ہیں۔ ستاروں کے ڈھیر یا جھرمٹ کو ہم نے فلکیات مجرہ کہتے ہیں۔ ایک مجرہ کی شکل دوسرے مجرہ سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر مجرہ میں ارب نجوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب تک کشف ہونے والے مجرات کی تعداد ارب مجروں تک پہنچ چکی ہے ہمارے سورج کی نسبت جس مجرہ سے ہے اسے مجرہ ”درب و متانہ“ کہتے ہیں یہ ستارے آسمان پر غیر منظم طریقے سے منتشر نہیں بلکہ ایک دقیق اور باریک نظم کے تابع ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں انہوں کے لیے مسخر کیا ہے۔

بروج مجموعہ ستاروں کا نام ہے جن کی تعداد بارہ ہے زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہوں ۳۶۵ دن ۶ گھنٹے ۹ منٹ ۱۰ سیکنڈ میں سورج کے گرد گردش کو پورا کرتی ہے اس حوالے سے سورج کے ظہری طالع و غروب ہونے کی جگہ ہر مہینے میں بدل جاتی ہے گویا ہر دوسرے مہینے میں نئی مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے اور کسی حوالے سے مہینے کا حساب کرتے ہیں اس طرح ایک مہینے کا تصور بنتا ہے وہ بارہ برج میں تقسیم ہوتا ہے اور اس طرح بارہ مہینے بنتے ہیں علماء نے کہا

ہے ب تک کشف ہونے والے بروجوں کی تعداد سو ۱۰۰ ہے اور ہر بجرے میں سو ۱۰۰ ستارے ہیں جس بجرے میں ہمارا ستارہ سورج آتا ہے اسے ”دریہ نمائندہ“ کہتے ہیں اتنے ستارے جو آسمان میں نظر آتے ہیں وہ بغیر ترتیب کے تقسیم نہیں ہے بلکہ ایک باریک حساب کے تحت تقسیم ہے جو انسان کے فائدے کے لیے چند لحاظ سے مقرر ہیں۔ مجمع البیان میں آیا ہے کہ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر ۶۰ میں لکھا ہے جہاں عورت اپنی محاصل کو ظاہر کرتی ہے اسے بروج کہتے ہیں کیونکہ بروج مادہ بروج سے ہے بروج کا اصل معنی ظاہر و بروز کے ہیں بروج حمام معنی کبوتر کا گوسار۔ بروج سماء معنی جگہ، چاند بڑا ستارہ۔

## نخس اور سعادت میں ستاروں کا کردار

نخواست کیا ہے؟

نخس شوم نامی ایک بد شکلون زحمت و زیان ہوا کے گرد و غبار سے آلودہ تیز و تند ہوا کو کہتے ہیں۔ مرغاب اصطہانی نخس کے معنی افق پر نمودار ہونے والے اس سرخ رنگ کو کہتے ہیں جو بیتل کے مانند ہو۔ بغیر دھویں کے آگ کے شعلے کو نخس کہتے ہیں، نخس تانبے کو کہتے ہیں مغرب میں نمودار ہونے والی وہ سرخی جو تانبے کی مانند سرخ ہے۔ نخس سعادت کے خلاف ہے اس کی ضد ہے۔

سورہ قمر آیت ۱۹ میں تند ہوا کو نخس کہا گیا ہے

﴿اِنَّ اَازَ سَلٰا عَلَیْہِم رِیْحًا مَّرْمَرًا یُّومَ نَحْشُ مَسْتَمِرٌّ﴾ ”ہم نے ان کے اوپر تیز و تند

آندھی بھیج دی ایک مسلسل نخواست والے دن میں“

﴿یُرْسِلُ عَلَیْہِمَا شِوٰظًا مِّنْ اَحْمَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ﴾ ”تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور

دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو“ (نخس ۲۵) ﴿سَحَرٰہَا

عَلَیْہِم سَع لَیْسًا وَّثَمٰلِیَہٗ یٰہِم حَسُوٰمٌ فَنَرٰی الْقَوْمَ فِیْہَا صَرَغٰی کَاثِمًا عِجَارًا مَّحَلًّا

معدومہ“ ”درد کا انتہائی تیز دستا اندھی سے بردہ کر دیا گیا۔ جسے ان کے اوپر سات در آٹھ دن کے لئے مسلسل مسلط کر دیا تو تم دیکھتے ہو کہ وہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی جیسے کھوکھے کھجور کے درخت کے تنے“ (حالات ۷۷۷)

### نحوست اور سعادت کلمات امیر المومنین کی روشنی میں

نحوست سعادت کی ضد ہے عرب حکماء عرفاء اور دانشمندان کے ہر چیزوں کی شے شے کا ایک طریقہ کسی چیز کو اس کی ضد سے پہچاننا ہے۔

سعادت انسان کو خیر تک پہنچاتی ہے سعادت شقاوت کی ضد ہے۔ سعادت اس عمل یا معنوت کو کہتے ہیں جو خیر تک پہنچائے اسی سے پرندے کے پر کو اور انسان کے پاؤں کو بھی سہا کہتے ہیں کیونکہ پڑانے میں مدد دیتے ہیں۔

سعادت کی شیرینی معدوم نہیں ہوتی جب تک نفس کی لڑواہٹ نہ چکھے (ق ۷۲۵)

نفوس آرزو ہیں عقل، لکن نحوست سے بچتی ہے (ق ۴۰۳۸)

جس نے اپنے نفس کا حساب کیا وہ سعادت مند ہو گیا (ق ۷۸۸)

جس نے اصلاح کی اپنے نفس کی ورنہ مرنے کی کوشش کی وہ سعادت مند ہو گیا (ق ۸۲۴۶)

جس نے اپنے برداران کو مشقت میں ڈالا وہ سعادت مند نہیں ہو سکتا (ق ۹۳۸۵)

اعانت خد میں جلدی کرو سعادت مند ہو جاؤ گے (ق ۴۳۶۰)

کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا بغیر قائم حدود الہی کے اور کوئی شخص شقی نہیں ہو سکتا بغیر

حدود الہی کے ضیاع کے (ق ۰۸۵۳) علماء کے ساتھ ہو سعادت مند بن جاؤ گے (ق ۷۷۷)

مل فضل کے ساتھ شت و برخواست کرو سعادت مند بن جاؤ گے (ق ۶۳۲)

علم کیساتھ عمل کرو سعادت مند بن جاؤ گے (ق ۷۷۷)



دنیا کی سعادتیں نحوست سے قریب ہیں (ق ۹۶۲۳)

اس شخص سے ملو جو تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے تو سعادت مند ہو جاؤ گے (ق ۵۸۳۶)

غور و فکر کرو، اپنے اندر بصیرت پیدا کرو وعظ و نصیحت سے عبرت حاصل کرو اپنی آخرت کیلئے زائد حاصل کرو سعادت مند ہو جاؤ گے (ق ۶۵۸۹)

بہترین سعادت دین کی بالادستی ہے (ق ۱۸۶۹)

سعادت کی علامت عمل میں خلاص ہے (ق ۱۲۳۱)

حق کے ساتھ رہو سعادت مند ہو جاؤ گے (ق ۶۴۸۹)

### ایام سعادت اور نحوست

سعادت و نحوست دو ایسے مفہوم ہیں جن سے بشر اپنے ابتدائی دور سے لیکر دورِ حاضر تک خواہ علم ہو یا جاہل اچھی طرح واقف و آشنا ہے سب ہی سعادت سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حصول کیلئے کوشاں رہتے ہیں لیکن سعادت کیا ہے اور اس کے حصوں کے رشتے، در ذرائع کیا ہیں؟ نحوست و شقاوت کس چیز کا نام ہے اور اس سے فرار کی راہیں کیا ہیں؟ یہ بات ابھی تک واضح طور سے فیصلہ کن مرحلہ میں نہیں پہنچ سکی اسی طرح قومِ مسلم سب کے لئے حل ہو جائیں یہ بات ممکن نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ سعادت و شقاوت یا نحوست کو روح سے مربوط کرتے ہیں بعض کے نزدیک شقاوت (نحوست) کا سبب مادہ سے مربوط ہونا ہے بعض افراد سعادت کو صرف مادہ کے حصوں اور کھانے پینے اور عیش و نوش کی فروانی کو سمجھتے ہیں بعض سعادت کو حیوانی آزادی میں گردانتے ہیں جبکہ بعض افراد سعادت کو ہزاروں انسانوں کی بدبختی، شقاوت اور محرومیت میں دیکھتے ہیں کہ اگر سب مرجع نہیں تو انکے لئے سعادت ہوگی۔

## ایام میں نحوست و سعادت اور اسکی حقیقت

کائنات میں بالخصوص انسان کی ذہنی، فکری اور جسمانی صلاحیتوں میں تفاوت و اختلاف ناگزیر رہا ہے اکثر روایات اور آیات کثیرہ کے تحت دنیا میں حیات امتحانی و آزمائشی ہونے کے سبب روڈ گار کبھی کسی کے حق میں ہے تو کبھی کسی کے کسی کے یہاں اور تو کسی کے یہاں موت، کسی کے یہاں دولت کی فردانی تو کسی کے یہاں فقر و فاقہ و غربت۔

غیر خدا پرست لوگ یا ضیعت ایمان و ایمان، جھکاؤ رکھنے والے اس اختلاف و دیگر گونی سے دھوکا کھاتے ہیں کیوں کہ اسکی تفسیر و توجیہ میں تو رنچ اور جستریوں میں یا بعض قدیم کتابوں میں موجود تواریخ شخص و سعد کو بعض دنوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے بعض مخلوقات کی سوازا اور حرکتوں کو نحوست کا سبب قرار دیتے ہیں اگرچہ کسی کے پاس تاریخ و رائے دنوں کے نام اور نحوست کے بارے میں تشفی طلب و باعث اطمینان دلیل و سند موجود نہیں پھر بھی کثیر بشر لوگ، مبومنین و مومحدین اور غیر مومحدین کبھی ان نحوستوں کے سامنے عاجز و ناتوان نظر آتے ہیں

آیات قرآن اور روایات کی روشنی میں دنوں میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست گرداننے کے بارے میں جو فعل وقوع پذیر ہوتا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہئے سے کس نے شخص بنایا ہے کس میں نحوست کہاں سے آئی ہے اس نحوست کو پیدا کرنے کے سے جتنے بھی عوامل ممکن ہو سکتے ہیں ہر ایک کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیے۔

وہرین اور منجمنین ہی نہیں بعض مسلمان حتیٰ بعض باہاس روحانی یا مریٰ دین و مذہب بھی شدت و انتہائی اہتمام کے ساتھ یا م سہ کو سن کے سئے و حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی بعض یا م کو شخص، شوم اور نامبارک گردانتے ہیں و بعض مخصوص اعمال انجام دینے سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں دنوں میں اعمال انجام دیں گے تو برے نتائج کا سامنا ہوگا یہ شوم ہوگا۔ بعض یا م کو مبارک اور سعید

گرد سننے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض مخصوص اعمال کے لئے نامبارک قرار دیتے ہیں آگے چاکر ہم یہ دیکھیں کہ مختلف نقطہ ہائے نظر کے تحت جو ایام محسوس گروانے جاتے ہیں انہیں لگا کر سال کے تیس سو بیسٹھ ۳۶۵ دنوں میں سے کتنے دن خاص اور بابرکت باقی رہتے ہیں جہاں تک دہرین کا تعلق ہے قرآن کریم کی سورہ جاثیہ ۲۳ میں آیا ہے۔

﴿وَقَالُوا مِثْلُ مَا قَالِ الْمُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ عَنَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتَقُولُ هَٰؤُلَاءِ مِثْلُ مَا قَالُوا بِمَنْ جَعَلَهُمْ قُرْآنٌ مُّذَمَّرٌ لَّهُمْ أَذِيقُوا عَذَابَ الْغَارِ﴾ ”اور وہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی تو بس یہی ہے (جس میں) ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے“ ان کا عقیدہ ہے خدا کچھ نہیں جو بھی بد بختری، شقاوت، اچھائی یا برائی ہے وہ زمانہ کرتا ہے یعنی ان کی اس منطق کے تحت کوئی بھی دن فی الواقع اچھا نہیں ہے کیونکہ وہی دن بعض کیسے اچھا ہوتا ہے اور بعض کے لئے مصیبت کا دن ہوتا ہے دوسرے مضمین علم نجوم کے ذریعہ طلوع و غروب کے حساب سے بعض ایام کو سعد، اور بعض کو خسر قرار دیتے ہیں وہ بھی بعض اوقات پورے دن کو خسر قرار دیتے ہیں اور بعض اوقات صرف کسی شخص کے حوالے سے اس دن کو خسر بتاتے ہیں چنانچہ حضرت، میر سے نہروان کی جنگ کے لئے جاتے وقت ایک منجم نے کہا اس سفر میں ستاروں کے حساب سے آپ کو فتح نہیں ہوگی بلکہ شکست ہوگی لہذا اس وقت اسے ملتوی کر دیں آپؐ نے فرمایا اگر تمہاری بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بندہ خدا سے مایوس ہو جائے اور تمہارا احسان مند ہو کہ تم انے اس کو بری گھڑی کا پتہ دیا پھر آپؐ نے فرمایا ”خبر دے اس کی بات نہ مانو۔ خدا کا نام لے کر نکل پڑو۔“

اس وقت ہمارا موضوع گنگو دہرین کی منطق اور ان کے دعویٰ کی تردید کرنا یا مضمین کے دعویٰ کو رد کرنا نہیں بلکہ ہم یہاں وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جبکہ تحت اہل اسلام قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے اہل بیتؑ، طہار کی سیرت کو مشعل راہ اور سمونہ قرار دینے والوں نے سارے دنوں کو خسر و مبارک میں تقسیم کیا ہے درن سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا منطق ہے ہو سکتا ہے اپنے اس عمل کی توبیہ میں یہ لوگ قرآن کریم کی درج ذیل آیات کو پیش کریں

﴿لَارِسْنَا عَلَيْهِمْ اِيحَا صِرْ صِرَا فِي اَيَّامِ مَحْصٰتِ﴾ ”آخر کار ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی  
 منکوس دنوں میں بھیج دی“ (نعت ۶۰) ﴿اِنَّا رَسَدْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صِرْ صِرَافِي لِحٰسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ ”ہم  
 نے سرد تیز اور وحشت ناک آندھی ایک ایسے منکوس دن کی طرف بھیجی جو بہت طویل تھا“ (نعرہ ۹)  
 ﴿سَخِرَ مَا عَلَيْهِمْ مَبْعِ بِلَالٍ وَثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ حَسُو مَا﴾ ”بنیادوں کو کھانڈنے والی اس تیز آندھی کو  
 سات راتوں اور آٹھ دن مسلسل ان پر مسطر رکھا“ (حادثہ ۷) بظاہر ان آیات کو پیش کرتے ہوئے  
 استدعاں کیا جا سکتا ہے خود قرآن فرماتا ہے اس میں کچھ ایامِ محسوست ہیں لیکن جب ان آیات کے  
 شان نزول پر نظر کریں گے تو معلوم ہوگا یہ آیات قومِ عاد پر گزرنے والے عذاب سے متعلق ہیں نہ  
 کہ یہ عمومی ہیں۔ ہوا یوں جب قومِ عاد نے تکبر و غرور کیا اور حضرت ہودؑ کی نافرمانی کرتے ہوئے  
 عذابِ خدا کو پیش کیا تو خداوندِ عالم نے ان پر عذاب نازل کیا سورۃِ حادثہ کی مذکورہ آیت سے پتہ  
 چلتا ہے کہ وہ ایام جو قومِ عاد کیسے غمس تھے وہ پورا ہفتہ تھا دوسری بات یہ کہ جب عذاب نازل ہوا تو  
 انہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے لئے عذاب نازل ہونے کے وقت  
 سے ایک نہ ختم ہونے والا غم شروع ہوا۔

بعض کا کہنا ہے جو چیزیں زمانِ تکلیف دیتی ہیں وہ کبھی کبھی انسان کے لئے شقاوت و بد بختی پیدا  
 کرتی ہیں چنانچہ بہت سی کتابوں اور جنتوں میں ہر مہینہ کے کچھ مخصوص ایام و بعض نے ہفتہ کے  
 بعض دنوں کو تمام کام کیسے یا بعض کام کے لئے باعثِ شقاوت و نحوست قرار دیا ہے۔

”یہ دیکھتے ہیں انسان کو یہ شقاوت و نحوست کہاں سے لاحق ہوتی ہے؟

عناصرتِ کبھی زمان

زمانہ کو جو دیں نے والے عنصرتِ جنی سورج کی گردش چاند کی گردش یا زمین کی گردش سے  
 شقاوت و نحوست پیدا ہوتی ہے؟

عناصر ترکیب زمین میں بنیادی کردار سورج کا ہے کیونکہ زمین پر سورج کی روشنی پڑنے اور نہ پڑنے سے دن رات پیدا ہوتی ہے اس دوران سورج کی دو حرکتیں ہیں ایک حرکت اپنے گرد ہے جو چھبیس دن میں پوری کرتا ہے دوسری حرکت اپنے تمام سیارہ رات سمیت اپنے محور کے گرد گردش ہے دو میل ایک سیکنڈ کی رفتار سے ہے بعض کے نظر میں یہی شمس ہے۔ سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے زمین کی اپنے محور کے گرد حرکت کے علاوہ اس کی ایک حرکت تقاضا بھی ہے اس حرکت انتظام میں زمین اپنے مدار میں داخل ہوتے ہوئے بقول ماہرین فلکیات تین سو پچھتر ۳۶۵ دن میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے اس پوری ہونے والی گول مسافت میں کتنی سی جگہیں ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے کسی وقت کسی جگہ کسی چیز سے تصادم متبادلہ یا ٹکراؤ ہوتا ہے یا اس سورج کا سایہ اہل زمین پر پڑتا ہے جسکی بنیاد پر اہل زمین کیسے نحوست کا سبب بنتا ہو۔ کسی کوئی بات نہ کسی آیت قرآنی میں ہے نہ کسی روایت میں اور نہ ہی کسی ماہر فلکیات نے بتائی ہے لہذا تمام اہل زمین کے لئے کوئی نحوست نہیں ہے صرف چند گروہ ہی اپنے لئے ایسا سمجھتے ہیں غرض بذات خود سورج میں نحوست نہیں ہے بلکہ آیت قرآنی میں خداوند عالم نے سورج کو ہمارے لئے نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے اللہ نے سے ہمارے فائدہ کے لئے بنایا ہے نہ کہ نقصان کیلئے

ماڑھے انتیس ۲۹ دن میں زمین کے گرد چاند ایک چکر پور کرتا ہے تاریخوں میں جو نحوست بتائی گئی ہے وہ ستاروں کے بروج کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً چاند اس وقت اس برج کے دائرے سے گزرے گا تو یہ اچھا نہیں ہے شمس ہے یا خصوص برج عقرب سے گزرنے کو زیادہ خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ تاکہ چاند کی حرکت ہمارے حساب کے لئے ہے خداوند عالم نے اسے خدمت و نشانی

کیسے بنایا ہے اگرچہ اس کا اس خاص جگہ سے گزرنے کا طبعی طور پر اہل زمین کے لئے نحوست کا باعث ہوتا تو تمام اہل زمین کے لئے نحوست ہونا چاہیے تھی جبکہ ایک مخصوص گروہ کے علاوہ دوسرے کے باقی لوگ اس طرح نہیں سوچتے۔

۳۔ زمین

زمین اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں ایک دور پور کرتی ہے لہذا اگر اس کی پٹی گردش میں نحوست ہے تو اسے گھنٹوں میں ہونا چاہیے نہ کہ دنوں میں یعنی دن شخص ہو رات شخص نہ ہو یا رات شخص ہو دن شخص نہ ہو جبکہ کسی نے ایسا نہیں کہا۔

۴۔ خود خدا

کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے خود نحوست پیدا کی ہے کہیں چند مفروضے ہیں ایک مفروضہ یہ ہے کہ مسرت اور نحوست کا الگ الگ خدا ہے جبکہ یہ ٹھوہ اور مجوسیوں کا عقیدہ ہے ان کے علاوہ مجبر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ دونوں عقائد کثیر دلائل و براہین سے بالخصوص اہل تشیع کے نزدیک باطل ثابت ہو چکے ہیں بعض روایات و دلائل ہیئت سے و ردعاؤں کے مطابق حد بجز خیر کچھ نہیں کرتا شر اس کی ذات سے دور ہے چنانچہ خداوند متعال کہتے ہیں جو مختاب اللہ صادر ہوتا ہے وہ وجود ہے اور جو غیر مختص ہے۔

۵۔ انسان

گر کوئی انسان خواہے اپنے یا دوسرے معنی میں نحوست ہو۔ یعنی یہاں اس کا قائل انسان ہے تو یہ نظریہ بھی متعدد وجوہات پر باطل ہے مثلاً

۱۔ کثیر روایات میں انسان کو خدا کا خلق قرار دیا گیا ہے جسے خدا خود خلیفہ ہونے کا شرف بخشے اس میں نحوست کیوں پیدا کرے گا؟

۲۔ سورہ مبارکہ فی اسرار میں آیت ۷۷ میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو کرامت و فضیلت بخشی

ہے ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ”اور تحقیق ہم نے اول آدم کو عزت و کرم سے نوازا“

۳۔ سورہ عصر و سورہ تین آیت ۶ میں خداوند عالم نے انسان مومن اور عمل صالح کرنے والے کو برائی و نحوست سے مستغنی کیا ہے

﴿وَالْعَصْرِ۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِاِلْحٰقِ﴾ ”قسم

ہے زمانے کی انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں“

﴿اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْرٍ﴾ ”سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے و نیک عمل کرتے رہے پس ان کے لئے نے انتہا جڑ ہے“

۴۔ خداوند عالم نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا۔ انسان کی فطرت میں شقاوت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص شقی ہے تو اس نے اس شقاوت کو اپنے لئے خود انتخاب کیا ہے۔ نحوست و سعادت دونوں انسان کے فعل کا نام ہے فعل انسان جہاں اپنے لئے مفید و نقصان دہ ہے اسی طرح دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جیسے بعض افعال انسان اپنے لئے سعادت بخشتے ہیں وہی دوسروں کیلئے نحوست ہوتا ہے جیسے جھوٹ، چوری، ڈاکے، رشوت وغیرہ۔ اگر فعل اچھا ہو تو اسے اعمالِ صالحہ اور حسنہ کہتا ہے اور جو بُرے کام انجام دیتا ہے اسے اعمالِ سیئہ اور خبیثہ کہتا ہے۔

معاشرہ میں نحوست کو، کون فروغ دیتا ہے؟

معاشرہ میں حاکم جو نحوست پھیلاتے ہیں چنانچہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر صادقؑ نے فرمایا

”تم ہر مردہ کی جڑ مام جائز (حکام) ہے۔“ (میزان الکلت جلد ۱۰، اقل الزکاتی جلد ۲، ص ۳۷)

دعائے شریف ندبہ وردعا شریف فتاح کے آخری فقرت بھی اس بات کے گواہ ہیں۔

دین اسلام میں آیات قرآن کی روشنی میں سعادت و نحوست یا شقاوت دونوں خود انسان سے منسوب

ہے سورہ ہود آیات ۵ تا ۱۰۸ کے مطابق شقی جہنمی ہے اور سعید جنتی۔

﴿فَمِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ سَعِيدٌ هَٰذَا الَّذِي شَقُوا فَعَلِيَ الْمَالُ لَهُمْ فَيَهَارُفُهُمْ وَشَهِيْقٌ - خَلْدِيْنَ  
فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ لَا يَكُ مَعَالٍ لِّمَنْ يَّرِيدُ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ  
سَعِدُوْا فَعَلِيَ الْجَنَّةُ الَّذِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءٌ  
غَيْرَ مُحْجُوْدٍ﴾ ” پھر ان میں سے کچھ لوگ بد بخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بد بخت  
ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے جس میں نہیں چھانا تا اور دھارنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے  
جب تک آسمانوں اور زمین کا وجود ہے مگر یہ کہ آپ کا رب (نجات دیتا) چاہے یہ شک آپ  
کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے خوب بخار تا ہے اور جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں  
گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمانوں اور زمین کا وجود ہے مگر جو آپ کا رب چاہے  
وہ منقطع نہ ہونے والے بخش ہوگی ” صاحب المیزان نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں  
سعادت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ” سعادت وہ ہے جو انسان کو کمال مذت تک  
پہنچانے میں مدد کرے خواہ یہ روحانی ہو یا جسمانی یعنی خیرات تک پہنچائے ” سورہ طہ

آیت ۱۲۳ میں فرمایا جو انبیاء کی ہدایت پر چلتے ہیں وہ شقاوت سے دور رہتے ہیں

﴿فَمَنْ اَلْعٰى هِدَآىً وَّلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقٰى﴾ ” تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ گم ہوگا ورنہ  
شقی ” شقاوت دینی یہ ہے کہ کوئی زندگی کی سہولتوں سے محروم رہے ابدتہ شاید یہی محرومی سعادت  
اخریٰ کا سبب بنے شقاوت اخروی بندے کا جنت سے محروم ہونا ہے، شاید اس کا سبب یہ ہو کہ وہ دنیا  
میں غیر محدود سعادت سے لطف اندوز ہوا۔ جبکہ کچھ افراد یہ ہیں جنکے لیے دنیا و آخرت میں  
سعادت ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیؑ نے محمد بن ابی بکر کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا وہ دنیا و  
آخرت دونوں میں سعادتوں سے مالا مال ہیں لیکن یہی سعادت صرف انہیں انسانوں کو میسر آتی  
ہے جنہیں ایک نظام صالح اور رہبر صالح کے سائے میں زندگی گزرنی نصیب ہو۔



## سب سے بڑی نحوست عمل انسان ہے

ان بیانات سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آئی کہ سب سے بڑی نحوست ور شقاوت یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے وہی دنوں کی نحوست سے گریز کرے اور سعید دنوں کے انتظار میں بیکار بیٹھا رہے، سب سے بڑی بدبختی ور شقاوت یہ ہے انسان دنیا و آخرت دونوں کیلئے بے عمل رہے۔

## ایم شخص وسعدت

### فہرست

دنیا بھر میں ملے مشرک مسلمان غرض ہر گروہ کے نزدیک کچھ دن ایم شخص کے نام سے اور کچھ دن سعادت کے نام سے معروف ہیں چنانچہ ہم یہاں آپ کی خدمت میں مہینہ در مہینہ میں موجود ایم شخص وسعدت کو قدیم فرسودہ کتابوں اور شخص فروش جنتریوں کی پیش کردہ ایم شخص کی فہرست پیش کرے سے گریز کرتے ہوئے ایک خلاصہ و نچوڑ پیش کر کے باقی قارئین کی عقل و شعور پر چھوڑتے ہیں۔ ہر مہینے میں شخص مطلق، شخص اکبر، قمر در اقبال، اس کے عداوہ دنوں کے نام جو ایک کام کیلئے اچھے دوسرے کام کیلئے برا قرار پانے کے بعد سرکاری ور علاقائی دردی تہواروں کو نکالنے کے بعد زندگی کے مسائل کے حل کیلئے کون سا وقت اور کون سا دن باقی رہ جاتا ہے

## دنوں میں نحوست نہیں ہے

تفسیر نور الثقلین جلد چہارم صفحہ ۳۸۲ پر سورہ یسین کی آیت ۸ ﴿عَالَمُونَ تَعْلَمُونَ﴾ ”انہوں نے کہا ہم تو تمہیں اپنے لئے نال بد سمجھتے ہیں“ کی تفسیر میں کتاب خصال سے حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے اصحاب کو دین و دنیا سے مربوط چار سو ۴۰۰ مسائل سکھائے جس میں آپؑ نے ان کو انہیں چیزوں سے گریز کرنے کی خاص طور پر ہدایت فرمائی۔

۱۔ تکبیر ۲۔ تطہیر (قال بد) ۳۔ تمنا

آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص تم سے کسی کام کے بارے میں تطہیر کرے یعنی فاس بردار کرے تو تم اس کی بالکل پروا مت کرو بلکہ نام خدا کے اس کام کو انجام دو۔

اگر کبھی اپنے اندر تکبر محسوس کرو تو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاؤ اور اپنے گوسفند کا دودھ خود دھو۔  
 اگر کسی چیز کے بارے میں دس میں تم پیدا ہو نفس گناہ پر آمادہ ہو تو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف راغب ہو جاؤ۔

کتاب روضہ کافی میں عربین حریز نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے ”تطہیر یعنی فاس بد وہ چیز ہے اگر آپ نے سے آسان اور معمولی سمجھا تو یہ آسان اور معمولی ہو جاتا ہے اگر آپ نے اسے بڑا سمجھا تو یہ بڑا ہوتا ہے اور اگر آپ نے اسے کچھ بھی نہیں سمجھا تو یہ کچھ نہیں ہوتا“ اسی طرح امام صادق سے ایک اور حدیث ہے آپ نے جیسے سے نقل کیا کہ تطہیر گناہ ہے اس کا کفارہ توکل ہے امام جعفر صادق نے پیغمبر کرم سے نقل کیا ہے ”اسلام میں نہ دشمنی ہے نہ تطہیر ہے اور نہ شوم ہے۔“

امام سید مرتضیٰ صفحہ ۳۵ میں پیغمبر اکرم سے نقل ہے آپ نے فرمایا: ”زمانے (دھر) کو سب و شتم مت کرو بر بھد مت کہو کیونکہ دھر خدا ہے“ اس کی تاویل میں علماء نے فرمایا کیونکہ جو برائی یا شقاوت انسان کے لئے پیش آتی ہے اس میں زمانے کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کائنات میں تصرف خدا کی تدبیر سے ہے۔ ایک اور تفسیر کے تحت علم، بھد کی فرماتے ہیں محمد بن عرب اپنے اوپر ناز ہونے و عداوت و اوقات مرض عافیت قحط سالی گرم و آسائش و نسبت زمانے کی طرف دیتے تھے چنانچہ سورہ جاثیہ آیت ۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْمُكَ إِلَّا الْأَمْرُ الدُّنْيَا وَمَا يُبْدِي سَعَتُ الْحَيَاتِ﴾  
 ان ہم الا بظنوں کے اور یہ توگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگی دنیا ہے اسی میں مرتے ہیں و اسی میں جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان

کے خیالات ہیں ورنہ

چونکہ وہ لوگ خدا کو مانتے تھے اور چھائی و برائی کو زمانے کی طرف نسبت دیتے تھے خدا انکی رد میں فرماتا ہے زمانہ کچھ نہیں کر سکتا یہ فعل خدا ہے۔

سید رضی علم الہدی مجازت قرآن ص ۲۲۳ میں کنز العمال صفحہ ۲۳۵ سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ عربوں پر جب مصیبتیں نازل ہوتیں نعمت صحت عافیت چھن جاتی، تو ایسے موقع پر وہ زمانے کی مدامت و شامت کرتے ہوئے کہتے زمانے نے ہم سے انتقام سیا بدر لیا۔

جاہلیت کے اس عقیدے و منطق کے خلاف خداوند متعال نے فرمایا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ زمانہ نے نہیں کیا دینے والا کھینچنے والا، بخیر و تبدیل کرنے والا، روکنے والا اور کھولنے والا خدا ہے یہ باتیں جو تم کرتے ہو وہ جہالت پر مبنی ہیں۔

بخیر سے مروی ہے ﴿لَا تَعَادُوا الْاِیَّامَ لَعَلَّكُمْ لَکُمْ﴾ ”دنوں سے دشمنی مت کرو تمہارے ساتھ دشمنی ہوگی۔“

مجازت نبوی میں دن کے بارے میں ہے اسے برا بھلا نہ کہو۔ یہ نہ سمجھو یہ برائی اس دن سے مختص ہے کیونکہ دن تو زمین کی گردش سے وجود میں آتا ہے۔

کتاب معانی الاخبار تالیف شیخ صدوق ص ۱۲۳ میں عبد اللہ ابن احمد موسیٰ نے سقر ابن ابی دلب سے، ورنہ انہوں نے امام علیؑ لہادگی سے نقل کیا امام سے دریافت کیا گیا بخیر و بدی یہ حدیث کہ دنوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو تمہارے ساتھ دشمنی ہوگی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب تک آسمان زمین باقی میں دنوں سے مراد ہم ہیں، ہفتے سے مراد برسوں لگتے ہیں۔ تو اسے امیر المومنین۔ پیر سے حسن و حسینؑ متسلل سے امام زین العابدینؑ۔ امام باقرؑ اور جعفر صادقؑ۔ بدھ سے موسیٰ بن جعفر علی بن موسیٰ محمد ابن علیؑ اور ہم مراد ہیں۔ جمعرات سے حسن عسکریؑ، ورنہ بدھ سے امام زمانہؑ مراد ہیں۔

لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر ان سے دنیا میں دشمنی کی تو تمہارے ساتھ آخرت میں دشمنی ہوگی۔

عام بزرگوار شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس حدیث کے تحت علی ابن بابویہ سے معصومین سے منسوب ایم میں انکے سے مخصوص ریا رات نقل کی ہیں۔

تاریخ اور دنوں کی نحوست قرآن و سنت کے منافی ہے

۱۔ وسائل الشیعہ جلد ۱۱، حدیث نمبر ۱۵۰۱۹ میں امام صادق نے پیغمبر سے نقل کیا ہے کہ قاب ہدست نکاو۔

حدیث نمبر ۱۵۰۲۰ میں امام جعفر صادق سے فرمایا کہ دل بد یا تلخ یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے سے پاک سمجھ تو پاک ہوگا لیکن اگر سخت سمجھ تو سخت ہوگا اور اگر کچھ نہیں سمجھ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔

۲۔ حدیث نمبر ۵۰۲ میں امام جعفر صادق نے پیغمبر سے نقل کیا ہے کہ تلخ گنہ ہے اس کا علاج توکل ہے۔

۳۔ حدیث نمبر ۵۰۲۲ میں ہے کسی نے ابواسن سے پوچھا کیا بدھ کے دن سفر کرنے وے واپس نہیں آتے؟ امام نے جواب دیا جو یہ کہتے ہیں بدھ کے دن سفر کرنے والے واپس نہیں آتے ہیں ان کی اس رائے اور عقیدے کے برخلاف وہ شخص ہر آفت و بیماری سے محفوظ ہے ورنہ اس کی ہر حاجت روا ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۰۲۳ میں پیغمبر سے مروی ہے اگر تم نے دن بد کی تو اس کے برخلاف عمل کرو۔

۴۔ حدیث نمبر ۱۵۰۲۴ میں فرماتے ہیں کہ جب بھی دن میں دوسرے پیدا ہو جائے قاب ہد پیدا ہو جائے تو کہو خداوند جو کچھ میرے دن میں دوسرے پیدا ہو رہا ہے اس سے حیرتی پناہ مانگتا ہوں۔

در اصل اس شخص کا زمانہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ محض خود انسان کے عمل میں ہے بعض انسان اپنے لئے ہمیشہ سعادت کو اپناتے ہیں اور بعض دن رات کی کوششوں اور جدوجہد سے شقاوت و بدبختی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں ایسے افراد تنہا اپنے لئے شقی نہیں ہوتے بلکہ اکثر اوقات اپنے وادین و ادا اہل محترمہ عذرتے ملک بلکہ پوری دنیا کے لئے شقی و بدبختی کا سبب بنتے ہیں۔

﴿و ما اصاب من مصيبة من الارض و لا ما نفعكم الا في كتب من قبل ان يراها ان دللت على الله يسير﴾ ”یہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ”سان ہے“ (حدیث ۲۲) محمد بن براہیوں کو زمانے کی طرف نسبت دیتے تھے تو پیغمبرؐ نے انکی رد میں سورہ جاثیہ آیت ۲۲ تلاوت کی ﴿و قالو اما هي الاحياء ان الدنيا موعود و محبا و ما يهلك الا الله و ما لهم بذلك من عدم ان هم الا بوضون﴾ ”و یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف زندگانی دنیا ہے اسی میں مرتے ہیں و راسی میں جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے اور انہیں اس بات کو کوئی علم نہیں کہ یہ صرف انکے خیالات ہیں اور بس“

پیغمبرؐ نے فرمایا رہا نہ کو سب دشمن مت کرو خدا خود زمانہ ہے۔

زمانہ کچھ نہیں کرتا جو کچھ اس کائنات میں کرتا ہے وہ یہ خدا کرتا ہے یا بندے کا کسب ہے۔

امامی سید مرتضیٰ جلد ۲ صفحہ ۲۰۲ میں ایک حدیث ہے ”زمانہ کو بر نہ کو خدا خود زمانہ ہے انسان پر پڑنے والی مصیبتیں (زمانہ کی وجہ سے نہیں) اس کی اپنی وجہ سے ہیں۔“

دنوں میں نحوست کہاں سے آئی

قدیم یونانی ستارہ شناسوں کے تحت سورج سال میں بارہ منزروں سے گزرتے ہیں و ہر ایک منزل طے کرنے میں ایک مہینہ لگتا ہے اس منزروں میں موجود ستاروں کے اپنے اثرات ہیں جو ایک شخص یا ایک کام کیلئے اچھے یا دوسرے کیلئے بُرے، و ہر ایک منزل کیلئے ایک نام وضع کیا ہے جو اس وقت

کے بتوں کے نام سے منسوب ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بروج سے مراد وہ بارہ منز میں ہیں چنانچہ ریادین منذر ابی جادوت نے نقل کیا ہے جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا یہ جھوٹے کافر ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو۔

اس فرسودہ مفروضہ اور نظریے کو بعض علماء اسلام نے بعض غیر معتبر روایات و بعض مفسرین نے سیات برج کی تفسیر سے جوڑ کر اس سعادت و بخشش کی تائید کی ہے بعض علماء و مومنین جو زندگی کے تمام شعبوں میں حتیٰ دینی سرگرمیوں میں بھی ناکام تعلق تاریخ میں دی سے ربط رکھتے ہیں صرف شادی اور گھر بنانے کیلئے تاریخ قمری میں شخص و قمر و اقرب کی ضرورت کیوں پڑتی جبکہ بعض علماء اس عمل کو اپنی دینی فرائض و ذمہ داریوں میں شمار کرتے ہوئے جتنی یا اس سے وابستہ کتابوں کو دیکھ کر شخص و سعادت کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ سورج کا ان برجوں سے گزرنے میں ایک خطے سے نزدیک اور دوسرے سے دور ہونا ہے۔ اسی تناسب سے موسم، رعت بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسہر محسوس حقیقت ہے جس سے کسی کو نکار نہیں۔ تاہم ان متاروں سے کسی انسان کیلئے سعادت اور کسی کیلئے نحوست قرار دینے کی کسی بھی حوالے سے کوئی منطق نہیں، جس طرح سردی گرمی اور فصل سب کیلئے ہیں تو پھر یہ بتا دے کیسے یک کے لئے سعادت و دوسرے کیلئے نحوست بن سکتے ہیں

۱۔ برج حمل، (۲۱ مارچ تا ۱۲ اپریل) سورج برج حمل میں ۹ مارچ کو داخل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہوا گرم ہو جاتی ہے اس میں حرارت آتی ہے، اسکے ساتھ باتات سرسبز ہو جاتے ہیں۔ ۲۱ مارچ فصل رجب میں داخل ہوتا ہے۔ ۲۳ مارچ سے دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ۳۰ مارچ کو میانہ گزرتا ہے جو تین فروری سے ۴ مارچ تک ہے۔ اس میں ہوائیں تیز چلتی ہیں بارش برسی ہے ان ایام کو موسم کہتے ہیں۔

۲۔ برج ثور (۱۲ اپریل تا ۲۰ مئی) سورج برج ثور میں ۱۸ اپریل کو داخل ہوتا ہے۔ اپریل میں

پھلوں کے تخم پیدا ہوتے ہیں ہزریاں اور نباتات قوی ہوتی ہیں ہوا میں چلتی ہیں خشے جاری ہوتے ہیں اس مہینے میں بارش پھول کیلئے نقصان دہ ہوتی ہے لیکن اسکے برعکس نباتات کیلئے مفید ہوتی ہے۔

۳۔ برج جوزہ۔ (۲۱ مئی تا ۲ جون) سورج برج جوزہ میں ۹ مئی میں داخل ہوتا ہے اس مہینے میں ہوا خوشگوار ہوتی ہے پھولوں میں زردی آنا شروع ہو جاتی ہے اس موسم میں کھانا کم کھانا چاہیے۔

۴۔ برج سرطان (۲۲ جون تا ۲۳ جولائی) سورج ۹ جون کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس موسم میں پھل پکنا شروع ہوتے ہیں اور اس ماہ کی ۲۱ تاریخ سے گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ گرمی میں شدت آتی ہے۔ ۳۰ جون سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوتی ہے۔ اس ماہ میں گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۵۔ برج اسد۔ (۲۴ جولائی تا ۲۳ اگست) سورج ۱۰ جولائی کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں پھل پک جاتے ہیں۔ خون میں حرارت بڑھ جاتی ہے آنکھوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔

۶۔ برج سنبلہ۔ (۲۴ اگست تا ۲۳ ستمبر) سورج ۱۱ اگست کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں جسم کے مہلک جاتے میں ہوائیں چلتی ہیں اور زلزلہ زکام کی بیماری عام ہوتی ہے۔

۷۔ برج میزان (۲۴ ستمبر تا ۲۳ اکتوبر) سورج ۱۰ ستمبر کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں دن رات موسم متعادل ہوتا ہے۔ ۲۱ ستمبر سے موسم خزاں کا آغاز ہوتا ہے۔ درختوں کے پتے زرد ہو کر گرنے لگتے ہیں۔

۸۔ برج عقرب۔ (۲۳ اکتوبر تا ۲۲ نومبر) سورج ۱۱ اکتوبر کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں حرارت کم ہوتی ہے۔ گندم اور جو کی کاشت شروع ہو جاتی ہے۔

۹۔ برج قوس (۲۳ نومبر تا ۲۲ دسمبر) سورج ۱۰ دسمبر کو اس برج میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں

دریاؤں کی موجوں میں حرکت آتی ہے حشرات، در پرندے چھپ جاتے ہیں۔

۱۰۔ برج جدی: (۲۳ دسمبر تا ۲۰ جنوری) سورج ۱۰ دسمبر کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ۲۱ دسمبر سے شدید سردی کا آغاز ہوتا ہے۔ نذرہ و زکام کی بیماری عام ہوتی ہے۔ ۰ دسمبر کو سب سے بڑی رات اور سب سے چھوٹا دن ہے۔

۱۱۔ برج دلو (۲۱ جنوری تا ۱۹ فروری) سورج ۹ جنوری کو اس برج میں داخل ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں۔

۱۲۔ برج حوت (۲۰ فروری تا ۲۰ مارچ) سورج سات فروری کو اس برج میں داخل ہوتا ہے دریا کی موجوں میں بھجانی آتی ہے اسکے علاوہ پہاڑوں سے برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔

### عبادت تیرین

رب علیم وقدیر ارحم اہدی سے جمعیت خدافت اعزاز کر مت حاصل کرنے وے اس انسان نے اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر اپنے سے پست یا اپنی جیسی مخلوقات کی پرستش شروع کی۔ جن مخلوقات کی انسان نے پرستش کی ان میں سے ایک سورج اور چاند ہے۔ ان دونوں سے وابستہ سیارے کو قدیم و جدید علم نجوم نے منظومہ شمسی کے نام سے یاد کیا ہے اس منظومہ شمسی کے بارے میں قدیم فیزکس میں رسلو اور بطلمیوس کے نظریات کے تحت منظومہ شمسی سورج کے علاوہ چھ ورستاروں کو کہا جاتا تھا جو زمین کے گرد گردش کرتے ہیں یہ چاند Moon، زہرہ (Venus)، عطارد (Mercury)، مریخ (Mars)، مشتری (Jupiter)، زحل (Saturn) ہیں لیکن اٹھارویں انیسویں اور بیسویں صدی میں تین ورستارے کشف ہوئے ہیں ان میں سے ایک اورانس (Uranus) ہے جو ۱۷۸۱ میلادی کو ویلیئم ہرشل (William Herschel) دوسرا ستارہ نیپتون (Neptune) ہے اس سے چھوڑ ۱۸۴۶ کو فرانس کے فلکدان لفرییر Le Verrier نے اٹھایا۔ تیسرا ستارہ پلوٹو Pluto ہے جسے ہم با



(C Tombaugh) نے ۹۳۰ میں کشف کیا۔ اب ان ستاروں کی تعداد دو ہو گئی ہے یہ سورج کے گرد مختلف انداز میں گھومتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ان دو سیارے سورج اور چاند کو معبود بنانے اور اسکی پرستش کرنے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔

قدیم زمانے سے انسانوں نے سورج و چاند کے پرستش شروع کی اور ان کو پنا معبود قرار دیا وہ اس بات کو بھول گئے کہ خدا ان کا معبود برحق ہے۔ سورہ فصحت آیت ۳۷ میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یہ دس رات اور سورج و چاند خدا کی نشانیں ہیں ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ خدا کے لئے ہے جس نے سورج و چاند کو خلق کیا وہی سجدہ کا مستحق ہے

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالنَّعْمُ وَاسْجُدْ وَاقْبَلْ﴾ اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے

آئیے پہلے سورج کو دیکھتے ہیں جسے عربی میں ”شمس“ کہتے ہیں۔

کلمہ شمس قرآن کریم میں تینیں (۳۳) بار آیا ہے یہ مادہ اشمسہ اور شمسہ سے بیا گیا ہے اس کی جمع شمسوں ہے شمس اس حیوان کو کہتے ہیں جو کہیں رکتا نہ ہو یعنی دائم حرکت ہے اس کی جمع اشتمس بھی ہے۔ حال شمس جس کی خصلت پائیدار نہ ہو غرض وہ مختلف تغیر و تبدل میں رہے اسے استقرار نہ ہو۔ نافع اشتمس بھی اس حیوان کو کہتے ہیں جو اپنے سوار ہونے والے کے تابع نہیں رہتا۔

۱۔ چونکہ سورج بلندی اور حرارت کا حامل ہے لہذا اپنے گرد شدت تیزی، بندی اور غلبہ کی وجہ سے بھی شمس کہلاتا ہے۔

﴿وَسَجَرُكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آتِیْنِ﴾ جس نے سورج اور چاند کو تمہارا سنے مسخر کیا کہ لگا تار چلے جا رہے ہیں“ (ابراہیم/۳۳)

خداوند عالم نے قرآن کریم میں سورج کو ضیاء و دریا ند کو نور کہا ہے دونوں کے معنی میں فرق ہے سورج کو سراج و دہج کہا ہے جبکہ چاند کو سراج صیر کہا ہے، سورج کو سراج و دہج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ

یہ نور کے ساتھ اپنے اندر سے حرارت بھی دیتا ہے جبکہ چاند میں یہ صفت نہیں ہے۔

سورج ان ستاروں میں سے ہے جو متوسط ہیں دیگر ستارے جو اپنے آپ روشنی دیتے ہیں وہ اپنے اندر ذرات کی وجہ سے روشنی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی نکل کر ان ستاروں پر پڑتی ہے چاند ایک ایسی روشنی دیتا ہے جو اپنی سطح پر ہے دوسرے کیلئے نہیں ہے

سورج اپنے پورے منظومہ شمسی کے اندر موجود تمام سیارات کے ساتھ اپنے بحرے کے گرد حرکت میں ہے وہ اپنے گرد موجود تمام سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

﴿وَسَحَرِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجُورِي لِأَجْلِ مُسَمًّى﴾ اور اس نے آفتاب و چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا اس سارے نظام کو ہر چیز ایک وقت مقرر تک کیسے چل رہی ہے (درود ۲)

القانون ۲۹۱، ۸۱، ۱۸۱، ۳۱، ۵۵، ۲۱

ہمارے بحرہ جو ایک لاکھ بیس ستاروں کا مجموعہ ہے سورج ان کا ایک گھر نہ ہے جس کی مساحت ہماری زمین سے ۰۹ گنا زیادہ ہے اور ۲۵۰ برابر حجم زیادہ ہے ۳۳۰ ہزار زمین کے برابر وزن ہے سورج کی دو حرکتیں ہیں ایک حرکت اپنے گرد ہے جو چوبیس دن میں پوری کرتا ہے دوسری حرکت اپنے تمام سیارات سمیت اپنے بحرے کے گرد گردش کرتا ہے جو دوسو میل ایک سیکنڈ کی رفتار میں ہے۔

سورج کی فضا آگ سے بھری ہوئی ہے سورج کے اوپر گرم گیس اور ذرات پائے جاتے ہیں وہاں متوسط درجہ حرارت ۵۰۰۰ ڈگری ہوتا ہے۔

سورج ایک یہ جسم (جسم) ہے جو فضا میں ہے اور اپنی قدرت ناری کے ساتھ چمک بھی رکھتا ہے یہ روئے زمین کو دن میں اپنے نور سے روشنائی دیتا ہے اور رات کو چاند کے ذریعہ سورج کے نور کو ضیاء در چاند کے نور میں چونکہ حرارت نہیں ہے اس لئے سے سراخ کہا گیا ہے۔

علماء فلکیات نے سورج کے حجم کو تیرہ کھرب مکعب فٹ زمین سے بڑھایا ہے سورج کی اپنے مرکز کے گردش کرنے کے بارے میں سورہ یسین ۳۸ میں آیا ہے

﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي مُسْتَقْرِبَةً﴾ ”اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے“ اس کی حرارت خط استوا پر بہت شدید ہوتی ہے اور وہ اس سے قاصد کم ہوتے ہوئے یہاں تک کہ قطب شمالی اور جنوبی تک پہنچتے ہوئے ٹکنے انجماد ہو جاتا ہے جہاں سے برفانی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ﴿سورۃ یونس آیت ۵﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ ”وہی ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی“

سورج ہر چیز کو نور و روشنائی فراہم کرتا ہے۔ پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے تاکہ بارش برساوے جس سے تمام حیوانات اور نباتات سیراب ہو سکیں۔ سورج اپنے گرد گردش کرنے والے ستاروں کی مال ہے زمین کا اپنے محور کے گرد گردش کرنے سے دن بنتا ہے۔

مندرجہ بالا آیت کے تحت سورج ۱۰ چاندوں سے بھی نور دیتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے سورج جو نور دیتا ہے اسے ضیاء کہتے ہیں اور چاند کے نور کو روشنی کہتے ہیں۔ چاند کا نور اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ سورج کا نور ہون منت ہے

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾

”اسی خدا نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بتایا ہے“ (یونس ۵)

### سورج اور اسکی حرارت

جہاں چوری کائنات اس عظیم مخلوق کے نور سے استفادہ کر رہی ہے۔ وہ اس کے اور بھی فوائد و نعمت میں جس نے عقول کو بہت کیا ہے۔ اس مخلوق کی ایک نعمت اسکی تیش و حرارت ہے۔ سورج ہمیں ہر لمحہ جو توانائی اور حرارت فراہم کر رہا ہے اسے اعداد و شمار کے حساب میں امانا نامکن ہے لہذا علماء فلکیات اسے ایک مثال سے ہمارے سمجھنے کے لئے بیان کرتے ہیں کہ اگر یو کی زمین کے برابر کوئلہ کا ایک ذخیرہ موجود ہو تو اسے ہم زمین کو حرارت فراہم کرنے کیسے چلائیں تو وہ ۳۶ گھنٹے سے

زیادہ حرارت نہیں دے سکتے جبکہ سورج ہر سیکنڈ میں زمین کے ایک مربع سینٹی میٹر کو ۲۲ ارب نریج دے رہا ہے مابین فلکیات کے مطابق سورج کے اوپر حرارت ۶ ہزار سینٹی گریڈ ہے۔ سورج سے جو حرارت انسان حاصل کر رہے ہیں گرا سے رائج بجلی کی گت سے موزنہ کیا جائے تو ہر گھنٹہ کی قیمت ۷ ابرا میں ۱۰ ارب بنے گی۔ اسی طرح اگر ہم سورج کی روشنی سے مستغنی ہونا چاہیں اور سے مصنوعی طریقے سے پورا کرنا چاہیں تو ہمیں زمین پر بسنے والے انسانوں کیسے دس ملین ۱۰۰ اوٹ کے پب روشن کریں تو یہ سورج کی روشنی کے برابر ہوگا۔

خداوند متعال نے سورج کی افادیت میں نور اور حرارت دونوں کو قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے سے سراج اور دھاج قر دیہ یعنی یہ چرغ ہے جس میں نور اور حرارت دونوں موجود ہیں۔ خدا کا یہ سہانی چراغ پنا کام چھوڑ دے تو کرہ زمین کو یک خوفناک تاریکی و سردی پٹی لپیٹ میں لے گی اگر سورج نہ ہوتا تو کرہ زمین پر زندگی کا وجود نہ ہوتا۔ ہذا خداوند متعال نے اسے اپنی واضح و آشکار نشانی کے طور پر متعارف کروایا ہے۔

۱۔ حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلومہ شمس میں موجود تمام ستاروں کو مستقل یا کسی دوسرے ستارے سے مربوط حرکت میں رکھا ہے ہر ستارے کی حرکت سے جو نتائج و فوائد برآمد ہوتے ہیں ان میں سورج کا پنا حصہ ہے۔

۲۔ سورج کے زمین سے قرب و بعد کی وجہ سے چار فصولیں پیدا ہوتی ہیں و تمام بڑی جات اور پھلوں کی پکائی کا دار و مدار بھی اسی پر ہوتا ہے۔

۳۔ جب سورج ہمارے سر کے اوپر سے دور ہو جاتا ہے تو ہوا میں برودت آجاتی ہے زمین پر سردی چھ جاتی ہے اس وقت زمین کے اندر حرارت قوی ہو جاتی ہے اس میں بلکاس بخار پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے زمین میں موجود آتش کا فتنہ ہو جاتے ہیں و جب سورج چٹا ستارے سروں کے وپر آ جاتا ہے تو سردی ختم ہو جاتی ہے اور ہوا معتدل ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں زمین سے

باہر نکل آتی ہیں جب ہوا گرم ہوگی تو یہ سورج کے ثر سے ہوگی اور اس سے فصیں پک جائیں گی اس طریقے سے زراعت، پنے کمال تک پہنچتی ہے اور پھل دینے کا دور آ جاتا ہے زمین کی روزانہ حرکت کی وجہ سے نباتات پر سورج کا اثر مخصوص ہوتا ہے زراعت وہیں ہوتی ہے اور نباتات وہیں پرگتی ہیں جہاں سورج کی روشنی یا اُس کی حرارت پہنچتی ہو۔

۴۔ بعض سبزی جات اور پھل ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں لیکن دوسرے بہت سے ملکوں میں پیدا نہیں ہوتے۔ اس کا سبب گرمی و سردی میں فرق ہے اور گرمی و سردی کا فرق سورج کی حرکت سے مربوط ہے مثلاً کھجور گرم علاقوں میں پیدا ہوتی ہے لیکن سرد علاقوں میں نہیں ہوتی اسی طرح میوے و رکید بھی سرد علاقوں میں نہیں ہوتا بالکل اسی طرح بعض حیوانات ایک علاقے یا ایک ملک میں ہوتے ہیں لیکن دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتے جیسے ہاتھی اور شیر ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جن ملکوں میں ہندوستان کی نسبت کم حرارت ہو وہاں یہ ناپید ہیں۔

### سورج کے دیگر فوائد

سورج کے روشنی و حرارت کے علاوہ وہ بھی فوائد ہیں جن کا شمار زندگی کی اولین ضروریات میں ہوتا ہے جنکے بغیر ہم چند منٹ تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ پانی و کسکجن ہے سورج کی گرمی سے دریاؤں اور سمندروں سے بخارت اوپر اٹھتے ہیں اور بارش کا باعث بنتے ہیں۔ دن سے چٹھے درنہرے جاری ہوتی ہیں زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے

﴿وَالْقَمَرُ قَدَرُهُ مَسَازِلُ حَتَّىٰ عَذَّكَالْعُرُجُونَ الْقَدِيمِ﴾

”اور چاند، اس کیسے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ اُن سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے“ (نیل، ۳۹)

۶۔ سورج کی رفتار چاند سے زیادہ ہے۔

﴿لَا الشَّمْسُ بِسَعَىٰ لِهَآءِ تَدْرُكُ الْقَمَرُ﴾ ”نہ سورج کے کس میں ہے کہ وہ چاند کو جا

پکڑنے" (یسین ۴۰)

## سورج زمانے کی ماں ہے

سورج 'زمین اور چاند تینوں مل کر زمانہ پیدا کرتے ہیں، ن میں سے ہر ایک زمان کی تخلیق میں جدا گانہ کردار رکھتا ہے لیکن زمین اور اس کا فرزند چاند دونوں سورج کے تابع ہیں اس سے یہ دونوں زندہ ہیں ن دونوں کے ثمرات کی برگشت کسی کی طرف ہے اس حوالے سے، سے زمانے کی ماں کہنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی ہے۔ زمین کے اپنے مد رکے گرد و گوش کرنے سے دن رات پیدا ہوتے ہیں اور چاند کے زمین کے گرد و گوش سے مہینے پیدا ہوتے ہیں ان دونوں کے ملکر سورج کے گرد و گوش سے ساں ہوتا ہے لہذا ہمیں ن تینوں کے بارے میں جدا گانہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔

## زمین

زمین جسے قرآن میں "ارض" کہا ہے یہ کلمہ چار سو کسٹھ (۴۶) بار مفرد کی صورت میں آیا ہے لیکن کلمہ "ارض" ہمیشہ ہر چیز کے نیچے کیلئے استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ قرآن کریم میں "سمان کے مقابل میں ہیں ہوا ہے اس کیلئے دو ور غلط بھی استعمال ہوتے ہیں

- ثری ثری نم دار مٹی کو کہتے ہیں چونکہ زمین میں یہی قابل کاشت زراعت ہوتی ہے

﴿وہ ما فی سموات و ما فی الارض و ما یبہم و ما تحت الثری﴾

"جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کی تہہ میں ہے سب کا وہی مالک ہے" (طہ ۶) کی مناسبت سے ماں کو ثروت کہتے ہیں۔

۲۔ غبری غبری ٹھٹھے در بیٹھے وقت اڑنے والی دھوں یعنی عہار کے معنوں میں آتا ہے اور عہار کو گرد اس لئے کہتے ہیں کہ زمین کو ذرات کی صورت میں منتشر کرتا ہے

﴿وہ جوہہ یومئذ عہارہ﴾ "اور کچھ چہرے اس روز خاک" کو دہوں گے" (طہ ۴۰) کی

مناسبت سے بچتے وائے یا پیچھے رہ جانے والوں کو غائب کہتے ہیں۔

﴿فَالْحَبِيبَةُ وَهِيَ الْأَمْرَانِ كَانَتْ مِنَ الْغُيُوبِ﴾ ”چنانچہ ہم نے موطورن کے گھر والوں کو نجات

دی سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی“ (اعراف ۸۳)

زمین کی بہت سی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت سکابے شمار خزان کا حامل ہونا ہے، اسی طرح زمین ہمارے اعمال کو ریکارڈ بھی کرتی ہے

﴿يَوْمَ تَبْلُغُ الْحَبْلُوتُ نَبْرَاسَ﴾ ”اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی“ (زمرہ ۳۱)

ہم فرزند ان زمین کیلئے سورج اور چاند کی کیا خدمات ہیں اور ہماری زندگی پر ان دونوں کی کیا اثرات ہیں:

علم ہیئت قدیم میں زمین کو ثابت و جامد و سورج و چاند کو زمین کے گرد گردش کرنے کا تصور تھا جبکہ  
دہر جدید میں زمین کو سورج کے گرد گردش کرنے والے قمر دیا ہے لیکن قرین کریم نے چندہ سو  
(۵۰۰) سال پہلے سورج ۱۱ زمین دونوں کی گردش کی طرف خبر دی ہے جیسے کہ سورہٴ تین ۳۸ تا  
۴۰ میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں گردش میں ہیں

﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي حَسْبُهَا وَالْقَمَرُ تَدْوِي مَسَاجِدَ الْعَرَبِ وَالْقَمَرُ لَا الشَّمْسُ  
يَسْعَى لَهَا لَنُورِ الْقَمَرِ﴾ ”اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چدا جا رہا ہے اور چاند اس  
کیلئے ہم نے منزل میں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ اُن سے گزرتا ہوا وہ پھر گجور کی سوکھی شاخ کے  
ماترہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو چا پکڑے“

زمین اپنے مدار میں چوبیس گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے اس سے شب و روز وجود میں آتے ہیں  
زمین کی گردش کے وقت اس کا ایک حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے۔ جہاں دن ہوتا ہے اور دوسرا رخ  
سورج کے مخالف میں ہوتا ہے جہاں رات ہوتی ہے۔

زمین نظام شمسی میں سورج کے گرد گردش کرنے والا وہ سیارہ ہے جسے تمام سیارات پر فخر و اقیار

حاصل ہے کیونکہ یہ شرف ان خصوصیات یعنی سب کی ماں ہے۔ زمین کبھی تو اس کو اپنے دامن میں پاتی ہے اور کبھی اسے اپنے پیٹ میں تحفظ دیتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس سے دوسرے تمام سیارے اس سے محروم ہیں یہ زمین ہی ہے جسے سورج جیسا چراغ حاصل ہے۔ کہنے کو تو بہت سے لوگ اس زمین کے مالک اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے تمام انسان زمین کی اولاد ہیں ان میں سے بعض تو اولاد صالح ہیں اور بعض ناخلف۔ لیکن زمین کا مالک کھدنے والوں کو جہد ہی زمین نے اپنے اندر بھسم کر لیا یہ زمین وہ سیارہ ہے جس کی فصلا زندگی سے بھر پور اور فرصت بخش و خوشگوار ہوا سے پر ہے، اس کے اندر قیمتی مال و دولت اور بے بہا خزانے پوشیدہ ہیں یہ زمین سورج سے ایک سو پچاس مین پانچ کھلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

زمین پر ہر جگہ سورج کی حرارت ایک جیسی نہیں ہوتی خط استواء پر اسکی حرارت اپنی انتہا پر ہوتی ہے جبکہ اس وقت قطب شمال و جنوبی میں اسکی حرارت گر جاتی ہے برف جم جاتی ہے۔ زمین کے محیط پر سورج کا نور بھکا ہوتا ہے۔ جب وہ خط استواء پر ہوتا ہے تو اس کا نور عمودی و مستوی شکل میں نیچے آتا ہے وہاں اسکی حرارت انتہائی عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت قطب شمال و جنوبی اور خط استواء کے درمیان حرارت مختلف ہوتی ہے۔ اس حرارت میں کمی بیشی کا درود خط استواء یا قطب سے قربت کی مناسبت پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حیات نباتی و حیوانی اور نباتاتی تینوں کے لیے مناسب ہوا ہر جگہ مختلف ہوتی ہے۔ ہر فصل حرارت کی مناسبت سے مناسب پھل دیتی ہے۔ یہاں دن و رات کے مساوی اور کتناہ ہونے کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔

### زمین کی شکل کرومی ہے:

اس دور میں زمین کی شکل کا کرومی ہونا بدیہات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے لئے دلیل و برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمین کی حرکت دو قسم کی ہے۔



۱۔ زمین کی اپنے گرد حرکت

۲۔ زمین کی سورج کے گرد حرکت

زمین جو ہمیش گھنٹوں میں اپنے گرد حرکت کا ایک دور تیار کھل کرتی ہے۔ سے یوم رخصی کہتے ہیں۔ اس حرکت میں زمین ایک ہزار چھ سو چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خط استوا پر چلتی ہے۔ زمین کی اپنے گرد چوبیس گھنٹوں کی حرکت سے دن رات پیدا ہوتے ہیں جیسے جہاں ۱۱، ۱۰، ۱۱، ۱۰، ۱۱، ۱۰ اور فرقان ۱۷۔ زمین کی اپنے گرد گردش سے دن رات کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے زمین کی شکل کر دی ہے۔ سورہ زمر ۱۵، اعراف ۵۳، فرقان ۳۵ میں زمین کے کرومی (گول) ہونے کا ذکر ہے:

﴿حَسْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يَكُونُ الْيَوْمَ عَلَى السَّمَاءِ وَيَكُونُ الْيَوْمَ عَلَى السَّمَاءِ﴾ اسی نے

آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے وہی رات دن پر بیٹتا ہے اور دن کو رات پر بیٹتا ہے۔ معرفت وقت روئے زمین پر وقت معلوم کرنے کی خاطر طوں خط کو تین موسماں حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ خط ایک قطب سے دوسرے قطب تک کھینچا گیا ہے۔

زمین کی سورج کے گرد گردش

اس حرکت کو حرکت ثقلی کہتے ہیں۔ اس حرکت میں زمین نو سو چالیس مین کلومیٹر کا فاصلہ ۳۶۵ دن میں طمس کرتی ہے۔ اس حرکت میں زمین جس مدار میں حرکت کرتی ہے وہ اندے کی شکل میں ہوتا ہے۔ سورج کے گرد گردش کرتے وقت زمین کی رفتار متغیر ہوتی ہے یہ گہرائیوں میں تیز اور اونچائیوں پر سستہ چلتی ہے۔ زمین اپنے مدار میں مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔

زمین کی دوسری حرکت زمین کا سورج کے گرد ایک چکر پور کرنا جس میں بارہ مہینے لگتے ہیں اسی طرح زمین بارہ مہینوں کی گردش پنی جگہ چار حصوں (موسموں) میں تقسیم ہوتی ہے خریف، شتا، رجب، سیف۔ ہر فصل کیلئے آسمان میں اپنا ایک ستارہ ہوتا ہے اور ہر ایک نقطے پر ایک برج فلکی ہوتا ہے۔

قمر:

کسی چیز میں موجود سفیدی کا قمر کہتے ہیں چاند میں موجود سفیدی کی وجہ سے ہی، قمر کہا جاتا ہے جیسے حصار القمر یعنی سفید گدھا یا قحطہ تہ چاند رست کو یا۔ فقط قمر بھی اسی واسطے ہی مانو ہے قمر یعنی جو کھیسے والا۔ یہاں ایک لطیف بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو کھینا ایک قبیح عمل سمجھا جاتا تھا اسی لئے وہ چاند رات میں جوا کھیتے تھے۔

چاند ہم سے ۳ لاکھ چوراس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے  
چاند کے فوائد۔

۱۔ مدوجزر اس سے کبھی تو دریاؤں میں رجحان آتا ہے اور کبھی دریاؤں کا پانی گر جاتا ہے دریا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا یہ سب چاند کی روشنی میں کی بیشی سے ہی ہوتا ہے۔

۲۔ حیوانات کے جسم حیوانات کے حسوں کا چاند کی روشنی میں کی بیشی سے گہر رہتا ہے جب چاند کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو حیوانات کے بدن قوی اور گرم ہو جاتے ہیں در روشنی کم ہونے سے اس کے بدن ٹھنڈے اور ضعیف و ناتواں ہو جاتے ہیں جب چاند کی روشنی بڑھتی ہے تو نکلے بدن کی طہری رطوبت بڑھ جاتی ہے اس کا حس زیادہ ہو جاتا ہے و جب چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو رطوبت بدن کے اندر چلے جانے سے حس باند پڑ جاتا ہے۔

چاند کی روشنی بڑھنے سے زیادہ بار اُگتے ہیں، تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں اور چاند کی روشنی کم ہونے سے بار اُگنے میں کمی آ جاتی ہے۔

مہینے کی اس سے آخر تک جب چاند کا نور اور روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے تو حیوان زیادہ دودھ دیتے ہیں اسی طرح جب چاند کی روشنی کم ہو رہی ہو تو ان کے دودھ میں کمی آنے کے ساتھ نکلے بدن بھی ست پڑ جاتے ہیں۔

۳۔ چاند سورج کا تابع ہے

﴿وَالشَّمْسُ وَصُلْهَا وَالْقَمَرُ إِذَا طَلَا﴾ "سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے" (شمس، ۲۰)

مہینوں کا تعین چاند کی گردش سے ہوتا ہے

﴿لَعَلَّ الشَّهْرَ عِدَّةُ اللَّهِ اَثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا﴾ "کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یقیناً بارہ مہینے ہے" (توبہ، ۳۶)

﴿يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ﴾

"لوگ آپ سے چاند کے (گھٹنے بڑھتے کے) بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کبچے یہ لوگوں کے لئے درج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں" (بقرہ، ۸۹) ہمیں معلوم ہے اس کائنات میں زمین ہے، چاند سورج اور ستارے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں یہ سب کائنات کا حصہ ہیں لیکن ان کے عدادہ بے شمار بحرے درستارے در بھی موجود ہیں، لہذا کائنات میں تہہ پہنچ کر ایک سورج نہیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے بلکہ کئی سورج ہیں جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ غرض اگر ہم کسی سورج کا مشاہدہ کریں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو جیسے اس کن صورت حال سامنے آتی ہے۔ بجلی کے ایک بلب کو روشن کرنے کیلئے جزیئر یا بجلی گھر اور تاروں اور کئی قسم کے سبب و رکارہ ہوتے ہیں اور اس مشینری کو چلانے سے نصب کرنے کیلئے ہزاروں لوگ حرکت میں ہوتے ہیں تب جا کر کہیں یہ جھونپڑا سا قلعہ روشن ہوتا ہے لیکن سورج کے اس نور کو خدا تبارک و تعالیٰ نے ضیاء کہا ہے ضیاء اس نور کو کہتے ہیں جس میں نور کے ساتھ حرارت بھی ہو کیونکہ چاند میں نور تو ہے لیکن حرارت نہیں یہی وجہ ہے آپ چاند کی روشنی میں بیٹھتے ہیں تو سارے کے محتاج نہیں لیکن سورج کی روشنی میں سارے کے محتاج ہوتے ہیں چاند سورج وہ ستارے ہیں جو ہمارے لئے وقت سے ناپ تول کا ذریعہ ہیں رہانے کے مختلف حالات اور مختلف شکلیں ہیں لہذا اس

کی پیمائش کیسے مختلف موازین درکار ہیں ہمارے پاس ایک زمانہ دن رات ہے، صبح صادق و صبح کاذب ہے ظہر و عصر ہے، اور اسی طرح عشاء و مغرب ہے یہ تمام اوقات سورج سے متعلق ہیں۔

مہینوں کے حساب کیسے سورج کو اگر معیار قرار دیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ مہینے کی ابتداء ہے یا وسط و انتہا ہے جبکہ اگر چاند کو معیار بنائیں تو یہ اشکال نہیں آتا مگر چاند ہمارے کی صورت میں ہو تو اس کا مطلب ہے مہینہ کی ابتدا ہے اگر بدر کی صورت میں ہو تو مہینہ کا وسط ہے اور سکے غروب ہونے سے بہت چلتا ہے یہ مہینہ کا آخری حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبات کو حلق کرنے سے پہلے اس کائنات کو آراستہ کیا ہے دنیا میں زمانے کے حساب سینے اقل ترین ذریعہ قمری ہے ورنہ پختگی دونوں کی مخلوق چاند سے مربوط ہے سورج کی نسبت چاند کے حساب سے جو سال بنتا ہے وہ گیارہ دل آٹھ گھنٹے کم ہوتا ہے اور ہر سال اس فرق کے نتیجے میں ہر ۳۳ سال بعد رمضان المبارک اپنی پہلی گردش پر آ جاتا ہے ہر قمری طریقہ سے روئے زمین پر بسے ۱۱ سالوں کیسے حج کا مناسبت مہم پیدا ہوتا ہے اسی طرح سورج روز نہ طلوع ہوتا ہے تو خدوند عالم نے نما کو سورج سے مربوط کیا ہے ورنہ اس وجہ سے ہم چوبیس گھنٹوں میں نماز کے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں جبکہ چاند سے نماز کے اوقات کا تعین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یا مباحق میں چاند کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لئے نماز کو چاند سے مربوط کیا جاتا تو بہت سی نمازیں چھوٹ جاتیں کیونکہ پورے ماہ میں چاند پر فرق پڑتا ہے جبکہ سورج کے طلوع ہونے سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور اسے دیکھتے کیسے کسی مشقت و باریک بینی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز رکان دین میں سے ہے جو بھی ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس لئے خدوند متعال نے اسے سورج سے مربوط کیا ہے اس طرح پوری کائنات میں ہر جہ خدا کی عزت و امانت دی جاتی ہے۔

### چاند کے مہینوں میں فرق:

چاند زمین کے گرد گردش میں سورج کے مقابل میں انتیس (۲۹) دن بارہ (۱۲) گھنٹے چوتھائی

(۴۴) مٹیتا ہے چونکہ یہ حساب اتنی دقیق صورت میں ہے کہ ہر شخص کیسے میسر نہیں کہ وہ مہینے کی ابتداء و رنہج کو معلوم کریں تو اہل تقویم نے یک مہینہ، تیس (۲۹) دن اور ایک مہینہ تیس (۳۰) دن کا قرار دیا ہے۔

چاند کے مہینے کبھی ۲۹ و کبھی ۳۰ دن کے ہوتے ہیں تین مہینے متصل ۲۹ دن کے بھی ہوتے ہیں چاند جب نکلا ہے تو دھارے کی مانند ہوتا ہے پھر بڑھ کر فق پر نمودار ہوتا ہے ہر دن چاند سے بچا س منٹ دیر سے نکلتا ہے یہاں تک کہ ۱۵ تاریخ کو مکمل ہوتا ہے شرق سے نکلتا ہے اور یہ سورج کے غروب ہونے کے موقع پر پیدا ہوتا ہے پھر ہر دن دیر سے طلوع ہوتا ہے ورم ہوتا چاتا ہے مہینے کی آخر میں پھر دھارے کی مانند ہو جاتا ہے۔

پھر یک یا دو دن نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے ظہور میں کم یا زیادہ ہونے اور غائب ہونے سے چاند کے مہینے کے اوس و آخر دنوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی پر شریعت میں اعمام و عبادات مرتب ہوتے ہیں

در سورہ رحمن میں فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں سے زمانہ پیدا ہوتا ہے زمین کی گردش کے بارے میں مندرجہ ذیل آیت مدظلہ فرمائیں۔

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ”سورج اور چاند (مقررہ) حساب کے تحت ہیں“ (رحم ۵)

جبکہ سورہ بقرہ آیت ۱۸۹ میں آیا ہے۔

﴿فَنُفِیْهِمْ سَوَاعِیْثَ لِّلنَّاسِ وَالْحَیْجِ﴾

”کہہ دیجئے یہ لوگوں کیسے ورج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں“

﴿فَمَنْ شَهِدَ مَعَكُمْ الشَّهْرَ فِیْهِمْ﴾ ”لہذا جو شخص اس مہینہ (رمضان) میں حاضر ہے اس کا فرض

ہے کہ وہ روزہ رکھے“ (بقرہ ۸۵) بقرہ ۱۸۹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِّرُوا بَعْدَهُمْ﴾ ”یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس

نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا (یوسف ۲)

## منازل قمر

چاند زمین کے گرد گردش کرتے ہوئے بہت سی منازل سے گزرتا ہے۔ سورہ یسین ۳۹

﴿وَالْقَمَرَ قَدْرَهُ مَسَارِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ ”اور چاند اس کیلئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ اس سے گزرتا ہو وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے“

﴿وَالْقَمَرَ سَبْعًا وَاقْدَرَهُ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُنَّ أَعْدَادَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ﴾ ”اور چاند کو چھک دی وراں کی منزلیں بتائیں تاکہ تم برسوں کی تعدد اور حساب معلوم کر سکو“ (یوسف ۵)

۱۔ منزل : برج حمل ..... منطقہ نجم سرطان

۲۔ منزل برج حمل ..... منطقہ نجم ثور

۳۔ منزل برج ثور ..... منطقہ نجم ثور

۴۔ منزل برج ثور ..... منطقہ نجم دیر

۵۔ منزل کوہ اجبار ..... منطقہ نجم جد

۶۔ منزل برج ثور ..... منطقہ نجم جد

۷۔ منزل برج ثور ..... منطقہ نجم مزدار

۸۔ منزل برج سرطان ..... منطقہ نجم ثور

۹۔ منزل برج سرطان ..... منطقہ نجم اسد

۱۰۔ منزل برج اسد ..... منطقہ نجم رقبہ

۱۱۔ منزل برج اسد ..... منطقہ نجم زہرہ

۱۲۔ منزل برج اسد ..... منطقہ نجم صرفہ

۱۳۔ منزل برج عذراء منطقه نجم العوا

۱۴۔ منزل عذراء منطقه نجم اعزس

۱۵۔ منزل برج عذراء منطقه نجم خفر

۱۶۔ منزل برج میزان منطقه نجم عقرب

۱۷۔ منزل برج عقرب منطقه نجم کلبل

۱۸۔ منزل برج عقرب منطقه نجم قلب

۱۹۔ منزل برج عقرب منطقه نجم شوالہ

۲۰۔ منزل برج قوس منطقه نجم نعیمین

۲۱۔ منزل برج قوس منطقه نجم قداہ

۲۲۔ منزل برج قوس منطقه نجم سعد ذراع

۲۳۔ منزل برج قوس منطقه نجم سعد مع

۲۴۔ منزل برج قوس منطقه نجم سعود

۲۵۔ منزل برج قوس منطقه نجم اخویہ

۲۶۔ منزل برج قوس منطقه نجم فرغ

۲۷۔ منزل برج قوس منطقه نجم منکب فرس

۲۸۔ منزل برج قوس منطقه نجم حوت

چاند لکھ کرہ ہمارا اٹھائیں (۲۸) منزل سے گزرتا ہے اگر مہینہ تیس دن کا ہے تو وہ دن محاق میں رہتا ہے اگر اسیس (۲۹) دن کا ہے تو یک دین محاق میں رہتا ہے اس وقت انتہائی چار یک دروہ قوس کی شکل میں کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند عروں میں آتا ہے۔

﴿و جمع الشمس والقمر﴾ "اور سورج چاند لکھ کر ایک کر دیئے جائیں گے" قیامت (۹)

﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ ”سورج اور چاند (مقررہ) حساب کے تحت میں“ (رحمہ ۵۱) یونس ۵۔  
 اندام ۹۶۔ ان تین آیات میں خداوند متعال نے سورج اور چاند کو ہماری زندگی کے اوقات و زمانے  
 کی کم و کیفیت کی طرف نسبت دی ہے۔ علم و فلکیات کے مطابق چاند اپنے محور کے ساتھ ساتھ زمین  
 کے گرد بھی گردش کرتا ہے اور ایک ماہ میں پنا چکر پور کرتا ہے۔ اس وقت سورج کی شعاعیں اس  
 کے نصف حصہ پر پڑتی ہیں جبکہ باقی حصہ تاریک رہتا ہے۔ جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ مہینہ  
 کے آخر میں محاق میں جاتا ہے اس وقت ہم چاند کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب چاند زمین  
 اور سورج کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ٹھکان شروع ہوتا ہے ورنہ ہمیں اس کا  
 کچھ حصہ دکھائی دینے لگتا ہے اس وقت یہ مدار کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر یہ اور بہ ہوتا ہے اور  
 سے ہم بدر کی صورت میں دیکھتے ہیں اس وقت زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے اس  
 وقت اس کا روشن چہرہ ہماری طرف ہوتا ہے۔

زمانہ: دن رات کی حرکت کا نام زمانہ ہے زمین اپنے گرد ایک رات اور ایک دن میں گردش  
 پوری کرتی ہے اس طرح سورج کے گرد حرکت پوری کرنے سے سال بنتا ہے۔ دن و رات  
 خداوند مکی دانشمندیوں ہیں رات کے درجہ دن کی روشنی کو مٹا دے اور کو دیکھنے کے قابل بنایا تاکہ  
 نسا اپنے کسب و معاش میں لگیں۔ ان رات کے اختلاف سے سالوں مہینوں اور دنوں کا حساب  
 سمجھ سکتے ہیں۔ زمانے کی اکائی زمین کی اپنے اور سورج کے گرد حرکت سے بنتی ہے۔ شمسی سال  
 کا تعین زمین کا سورج کے گرد ایک پور چکر لگانے سے ہوتا ہے جو کہ تین سو پینسٹھ (۳۶۵) دن میں  
 مکمل ہوتا ہے جبکہ عطارد سیارہ جو کہ سب سے نزدیک ہے فحاشی (۱۸۸) دن میں پنا ایک  
 چکر پور کرتا ہے ورنہ جو سب سے دور کا سیارہ ہے جس کی رفتار سب سے کم ہے اس کی گردش  
 سورج کے گرد دو سو پچیس (۲۵۰) سال میں پوری ہوتی ہے۔



سورج اپنے نور و درخشنی سے ہماری معذرت کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم دن میں اپنے کسب معیشت کا بندوبست کرتے ہیں، اس میں حرارت و مفید قسم کی شے کس ہیں جو ہماری زراعت کو موثر بخشی ہیں اور پھلوں کو پکانے میں معاون ہیں۔

چاند جس کی خداوند عام نے منازل معین کی ہیں یہ ہر دن ایک منزل طے کرتے ہوئے زمین کے گرد گردش کرتا ہے جس کا مدار سورج و زمین کے درمیان ہے، ایک مہینے میں اس کی مختلف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں جس سے مہینے اور دن کا پتہ لگاتے ہیں اور اس سے روزے حج و عبادت وغیرہ کے اوقات معلوم کرتے ہیں سورج و چاند میں زمین پر زندگی گزرنے والوں کیلئے کثیر منافع ہیں جو کہ خدا کی نشانی نعمت اور فضل و کرم ہے۔ سورج اور چاند مستقل حرکت میں ہیں، اور یہ ایک خاص مدار سے ٹھٹھتے نہ گزشتہ زمان میں اس میں کوئی تغیر آیا ہے، ورنہ حال میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے یہ ہمیشہ اسباب زندگی کو فرہم کرتے ہیں، درحقیقت خدا نے انھیں مسخر کیا ہے۔ سورہ براہیم کی آیت ۳۳ میں آیا ہے کہ وہ ہمیشہ بدستور و قتل اندازے میں طلوع و غروب کرتے ہیں

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ ”سورج و چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ نگاتا رہے جا رہے ہیں“

خداوند متعال نے زمان کو عام انسانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عام و خاص کیلئے ایک سادہ محسوس شناخت کے ذریعے وضع کیا ہے۔

۱۔ دن و رات دن و رات گرچہ زمین کے گردش سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کا حساب سورج کے طلوع و غروب سے وابستہ ہے پانچ وقت کی نماز بھی سورج کی طلوع و غروب سے مربوط ہے۔

۲۔ مہینے اجتماعی سیارے و اجزائے مریخ و عطارد چاند سے وابستہ ہیں چاند ہی وہ ہدیہ پہچان ہے جسے ہر خاص و عام ان پڑھ پڑھے لکھے و رک کر سکتے ہیں کہ مہینے کا آغاز اور اختتام کب ہوتا ہے لہذا شریعت نے مہینے کو چاند سے مربوط کیا ہے۔

۳۔ موسم گرمی سردی زمین سے وابستہ ہے زمین اپنی حرکت وضعی اور تقاضی کے ساتھ (۲۳۵) پٹی گردش میں جھٹا دکھتا ہے جس سے وہ قطب شان جنوبی ور خطہ ستو سے قرب و بعد پیدا ہوتا ہے اس سے زمین پر سورج کی حرارت پر فرق پڑتا ہے یہاں سے اہل زمین کیسے موسم بھر میں موسم بدلتے رہتے ہیں سکی چار فصل بنتی ہیں چنانچہ اسی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پیداوار کیسے تقسیم بندی کی جاتی ہے۔

غرض رمان کی تینوں صورتیں منظومہ شمسی کے تینوں سیاروں سے وابستہ ہیں جو ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہیں۔

اگر ہم اصحاب کھف کی مدت قیام و چاند کے حساب سے معلوم کرنا چاہیں تو یہ مدت تین سو سو سال بنتی ہے چنانچہ بیورو نے حتمی مرتبت سے سال کیا یہ تین سو سال سمجھ میں آگئے لیکن یہ تین سو سو سال کیسے جتے ہیں تو بغیر اکرمؑ نے جواب میں ارشاد فرمایا شمسی حساب سے تین سو سال اور قمری حساب سے تین سو سو سال بنتے ہیں۔ دین سهام میں حکمت قرآن کے تحت مہینوں کو چاند سے مربوط کیا گیا ہے گرج کے مہینے کو سورج سے مربوط کیا جاتا تو یہ یک ہی موسم میں آتا، اگر گرمی میں ہوتا تو سرد علاقوں کے لوگوں کیسے مشکلات پیدا ہوتی و اگر سردیوں میں ہوتا تو گرم علاقوں کیسے مشکلات ہوتی۔ لیکن چاند سے مربوط ہونے کی وجہ سے حج ہر موسم میں آتا ہے وریں ہر وقت کے رہنے والے سے برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح گر شمع ترا سمہ منہر، رورہ و حج کو گر شمسی و قمری دونوں سے مربوط کیا جاتا تو عجیب تضاد پیدا ہوتا مثلاً اذان کوئی لے میں۔

﴿و الشمس و القمر حسباً﴾

”اسی نے چاند و سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا“ (نومہ ۹۶)

﴿و الشمس و القمر حسباً﴾ ”سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں“ (مس ۵)

۴۔ سورج اور چاند دونوں ہمارے حساب کیلئے ہیں

﴿يَسْتَوِي عَنْ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

”لوگ آپ سے چاند کے (گھٹنے اور بڑھنے کے) بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے: یہ لوگوں کیلئے اورج کے، وقات کے تعین کا ذریعہ ہیں“ (بقرہ ۸۹) نساء ۱۵۳، توبہ ۳۶، اسراء ۷۸

۵۔ سورج تعین اوقات نماز ہے

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْاَيْلِ وَفِرَانِ الْغَحْرِ﴾ ”آپ زول قناب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور نماز صبح بھی کر نماز صبح کیسے گوانی کا انتظام کیا گیا ہے“ (اسراء ۷۸)

منظومہ شمسی: ۷۲ ہری منظومہ شمسی مجروح تہانہ کا ایک حصہ ہے یہ اپنی جگہ نویسروں اور ۵۳ چاندوں سمیت سورج کے گرد گردش کرتے ہیں ذیل میں ہم ہر ایک سیارے اور اس کے سورج کے ساتھ فاصلہ کا ذکر کریں گے۔

۱۔ عطارد: یہ سورج سے متوسط فاصلے پر واقع ہے یہ ۳۶ ملین میل کے فاصلے پر ہے یہ ۸۸ دن میں سورج کے گرد گردش پورا کرتا ہے اس کا کوئی چاند نہیں ہے یہ چاند سے بھی چھوٹا سیارہ ہے اس کی پچھلے گردی گردش اور سورج کے گرد گردش ایک ہی ہے۔

۲۔ زہرہ: اس کا بھی چاند نہیں ہے اور سورج سے متوسط فاصلے پر واقع ہے۔ سورج سے ۶۷.۲ ملین فاصلہ پر ہے یہ ۲۲۵ دن میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے یہ حجم اور ثقلیات کے حوالے سے زمین کے برابر ہے

۳۔ مریخ: یہ بھی سورج سے متوسط فاصلے ۱۴۱ ملین میل دور ہے وہ ۶۸۷ دن میں سورج کے گرد اپنا دورہ مکمل کرتا ہے مریخ کے دو چاند ہیں۔

۴۔ مشتری: مشتری بھی سورج سے ۴۹۳ ملین میل کے فاصلے پر ہے وہ اپنا دورہ اس ۹ مہینے میں مکمل کرتا ہے مشتری منظومہ شمسی میں سب سے بڑا سیارہ ہے، سکے سے ۶ چاند کشف کیے ہیں۔

۵۔ زحل: یہ بھی سورج سے ۸۸۶ میل کے فاصلے پر ہے یہ اپنا دورہ ۲۹ سال میں پورا کرتا ہے

یہ حجم کے لحاظ سے مشتری کے بعد بڑا سیارہ ہے اس کے لئے ۴۴۰۰ چاند کشف کیے ہیں

۶۔ اور انس اور انس بھی سورج سے ۸۳ ملین میل کے فاصلے پر ہے وہ ۸۴ سال میں سورج کے گرد اپنا دورہ پورا کرتا ہے اس کے ۱۵ چاند ہیں۔

۷۔ پلٹون تقریباً ۱۳۴ سال قبل کشف ہوا ہے یہ سب سے جمیل و حسین زرد رنگ کا سیارہ ہے۔ یہ سورج سے ۳۵۰۰ ملین میل کے فاصلے پر ہے زمین کے ۳۰ بر گنا ہے یہ ۱۶۵ سال میں ایک دورہ مکمل کرتا ہے اس کے ۱۸ چاند ہیں سب سے بڑے چاند کو تریتوں کہتے ہیں۔

۸۔ پلوٹو یہ سورج سے ۳۶۶۶ ملین میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ پندرہ ۲۴۸ سال میں مکمل کرتا ہے یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے ابھی تک یہ ایک معہ ہے یہ سورج کے گرد سب سے طویل طرعات پر چلنے والا ہے۔

### حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جھوٹ:

جس نبی کی شان میں قرآن کریم نے فرمایا ابراہیم صدیق تھے اس کے بارے میں تورات میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم مصر میں داخل ہوئے تو چونکہ سارہ ایک حسن جماد کی مالک تھی لہذا حکم مصر کی نظر سے بچانے کیلئے اپنی بیوی سے یہ کہا اگر تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہنا یہ میری بھائی ہے اور میں کہوں گا یہ میری بہن ہے حضرت ابراہیم نے خود جھوٹ بولا اور بیوی کو بھی جھوٹ بولنے کی دعوت دی ہے۔

خبر سناؤ سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ آپؑ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے دو بیٹوں میں سے ایک جھوٹ بولے ہیں جو مندرجہ ذیل میں

۱۔ جب ابراہیم خلیلؑ نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑا اور کھڑی کو بڑے بت کے ٹکڑے

میں ڈس کر بت جانے سے نکل آئے تو لوگوں نے انھیں برا کر پوچھا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہوگا جبکہ بتوں کو تو آپ ہی نے توڑا تھا اس طرح آپ کا یہ کہنا ”اس بڑے بت نے دوسرے بتوں کو توڑا ہوگا“ یہ جھوٹ ہے۔

۲۔ جب قوم میہ میں جا رہی تھی تو انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا میں مریض ہوں جبکہ وہ مریض نہ تھے۔

۳۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکل کر رتب کنعان اور وہاں سے آپ مصر کی طرف گئے تو آپؑ نے اپنی راجہ سارہ سے کہا گر یہ لوگ آپ سے پوچھیں آپ کون ہیں تو آپ جواب دیں میں ن کی بہن ہوں درخود حضرت برہیمؑ نے بھی کہا کہ یہ میری بہن ہیں اسی طرح ایک اور موقع پر رتب ”جرز“ کے ملک سے بھی ایسا ہی کہا۔

اس طرح حضرت برہیمؑ نے تین جھوٹ بڑے ہیں ہمارے ہاں ایک گروہ دین میں ”ویدہ“ دجاں ”کا حال ہے مٹی وہ دین کو صرف یک نکل سے دیکھتے ہیں جیسے ان کی دوسری آنکھ بالکل اندھی ہو شاید یہ لوگ اپنے کانوں کے سلسلہ میں بھی ایسے ہی ہوں یعنی یک کار سے سنتے ہوں اور دوسرے سے بہرے ہوں ان لوگوں کی نظروں اور ان کے صفحہ ذہن سے پیغمبر اسلامؐ کی وہ مشہور و معروف حدیث غائب ہو جاتی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ”دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور تم صرف اسی وقت گمراہی سے محفوظ رہ سکتے ہو جب تم ان دونوں سے تمسک رکھو ان میں سے ایک وہ کتاب خدا ہے جسے خود خداوند عالم نے لاریب کہا ہے اور دوسری سبب قطعہ ہے ”لیکن یہ لوگ نہ تو استدلال کیلئے اور نہ ہی روایات کی صحت و سقم کو جانچنے کے لئے قرآن سے تمسک کرتے ہیں گویا وہ صرف حدیث ہی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے اس

کے نزدیک حق و باطل میں تمیز کی یہی واحد اور قابل اعتماد سوئی ہے اس گروہ نے انرا وجہ یہ سنتے ہیں حدیث کے ضعیف ورجحی ہونے کا خدشہ و خٹاں رہتا ہے تو وہ فوراً بے قابو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ ایسی ہے تو پھر آپ تمام حدیثوں کو پھینک دیں یعنی جب ان کے مطلب اور پسند کی حدیث ضعیف یا جعلی ہونے کی بنا پر مسترد ہو جائے تو حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے غصہ و ناراضگی کا ظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

حدیث پیغمبر اکرم کی ہے اور پیغمبر عصمت کے مالک ہیں تو پھر کیوں وہ نبی جنہیں خدائے اود العزم پیغمبر کہا انہیں ”صدق“ ہے کیسے ممکن ہے وہ جھوٹ بولیں، چنانچہ وہ لوگ حضرت برہنم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے تین جھوٹ بولے، اُن کی اس غلط سوچ و فکر اور غلط یانی کی اصل وجہ انکا اسلام غیسی اور پیغمبر شناسی کے سلسلہ میں قرآن کریم کو بالکل اہمیت نہ دینا ہے بلکہ انھوں نے قرآن کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ انھوں نے جو دو بیانات پیش کی ہیں ان میں پہلی آیت میں کسی بھی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کے بارے میں شبہ تک نہیں ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے نور القوم سے کہا ”بڑے بت نے کیا ہے اگر وہ ہمت کرے تو پوچھ لیں“ یعنی تم جس بت کی پوجا کرتے ہو اور اسے سب کچھ جانتے ہو اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہو تب جبکہ یہ مشکل بھی خود انھیں بتوں سے متعلق ہے تو تمہیں چاہیے کہ جب ان کا بڑا موجود ہے تو اسی سے پوچھو ان کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے یہ ایک قسم کا طرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔

جہاں تک دوسرے موقع کا تعلق ہے جب حضرت برہنم نے میسے میں جانے سے انکار کے موقع پر تاروں کی دیکھتے ہوئے فرمایا یہ میں مریض ہوں۔ (اس سلسلہ میں بعض کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اس وقت ایک طرح سے راکم اور بھائی میں مبتلا تھے) یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس

زمانے کے لوگ جہاں ایک طرف بت پرستی میں غرق تھے وہاں وہ ستاروں کو بھی تعلق و نقصان کا لک سمجھتے تھے چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے انھیں انکے بتوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کی بیوقوفی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں میری روح مریض ہے۔

ابراہیمؑ سرزمین ملک جزا میں:

یہ علاقہ فارس اور شہر میں واقع ہے شہر مصر سے عراق جائیں تو راستے میں ملک جزا نامی ایک آبادی ہے حضرت ابراہیمؑ جب یہاں پہنچے تو خوفزدہ ہو گئے یہاں کا بادشاہ ان کی زوجہ کی خاطر انہیں قتل کر دے گا پھر نچلے قتل سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے کہا یہ میری بہن ہے حضرت سارہ کی خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ نے نہیں جبری اٹھو لی، اور جب رات کو ان کے قریب جا تا چاہا تو ایک بہت ہی خوفناک اور ڈرنا خواب دیکھا جس میں اسے کہا گیا تو اس عورت کی وجہ سے مر جائے گا۔ یہ قصہ تورات کا خود سنا ہے جس کا قرآن کریم میں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا اس قصہ کے خود سنا ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب سارہ مصر میں تھیں تو ان کی عمر ستر سال تھی اور جس دور میں وہ سرزمین اہل ملک میں پہنچیں اس وقت ان کی عمر نوے سال تھی یہ ممکن نہیں وہ بادشاہ جو عیش و نوش میں مستغرق ہو وہ کسی ایسی عورت سے عشق کرنے لگے جس کی عمر اسی نوے سال ہو گویا یہ قصہ نبیاء کے دورے میں تورات کے خود ساختہ قصص میں سے ہے جو انہوں نے نکاح محرم کو جائز قرار دینے کے لیے بنایا ہے اس قصہ کے چھوٹے دامن گھڑت ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے بادشاہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی عورت کسی کی بہن ہو یا بیوی، تیسری دلیل ابراہیمؑ کہ جنکے بارے میں اللہ تبارک نے فرمایا ہے ہم نے ان کو رشد و ہدایت اور عقل عطا کی ہے وہ ایسے ظالم و جاہل حکمران کے شہر میں کیوں داخل ہوں جہاں ان کی عزت و ناموس کو خطرات سے دوچار ہوئے اور ان کے قتل کا قوی امکان ہو۔

اس قصے کے خود ساحتہ ہونے کی چوتھی دلیل وہ بت ممکن 'مذہب' و 'پگ' پر اہم جنہوں نے بت پرستی کو عیسیت و نابود کرنے کے لیے تاریخی مڑھمت و مقابلہ کی رہہ پائی و اس مڑھمت و مخالفت پر ناز و دین میں جانا گو رہ کر یہ۔ ن کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ بعیر مڑھمت کے، پئی ناموس کو بادشاہ کے کارندوں کے ہاتھوں میں جانے دیں ناموسوں کا جواب تطلعات اور مخدوش دلائل ہی سے دیا جاسکتا ہے گو یہ تمام دشمنان سهام کے بے ناموسوں کا حقیقی چور قابل قیاس جواب دینا ممکن نہیں۔

### قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام

علاء ہرین اساب کے تحت برہیم کا نسب ابراہیم بن تارخ یا تارخ بن باحور بن ساروخ بن رعو بن فاخ بن عابر بن شام بن رفشد بن سام بن نوح ہے۔

ہرین علاء سخت عرب کے مطابق ابراہیم کلمہ ٹھی ہے علاء نسب کی تحقیق کے مطابق آپ کے و مدگری کا نام تارخ ہے شیخ جامعہ ازہر سید محمد ططاوی اپنی کتاب قصہ فی القرن کے صفحہ ۱۱ پر آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں یوں تصریح ہیں ابراہیم بن تارخ یا تارخ بن باحور بن ساروخ بن رعو بن فاخ بن عابر بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تارخ کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم، ناحور اور حارن اور حارن سے لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً تیس ہزار سال کا عرصہ ہے۔ حضرت برہیم کے اس سلسلہ نسب کو مل تارخ نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے کہ صرح ان کے نام میں ہے حضرت ابراہیم کے باپ تارخ کی عمر جب ۵۰ سال ہوئی تو ان کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے جنکے نام ابراہیم، ناحور اور حارن تھے پھر حارن کے ہاں حضرت لوط پیدا ہوئے برہیم ناحور اور حارن کے درمیان پیدا ہوئے۔ آپ تینوں کلمہ تینوں دس ہزار سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے نامیں وفات پائی ان کے نام کا ذکر تارخ سیرد حوا میں موجود ہے۔ حوا و باحور بن سام سے تھے۔ تارخ



پنے بیٹے ابراہیم اور اس کی زوجہ سارا اور برائیم کے بھیجے لوط بن حاران کے ساتھ سرزمین بابل سے سرزمین کنعان کی طرف گئے۔ ورنہ کنعان کے علاقہ حاران میں قیام پذیر ہو گئے وہیں ابراہیم کے والد کا ۲۵۰ سال کی عمر میں انتقال ہوا حارث سے یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منتقل ہوئے جو شام کا علاقہ تھا بل شام بھی شام کی طرف توجہ کر کے سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دمشق کے دروازوں پر ایک ستارے کا ٹیکل نصب ہے جس کیلئے ستارہ پرست عید مناسبتے ادا رانی نذرانے پیش کرتے تھے۔

اس وقت برائیم، ان کی زوجہ ورحصرت لوط کے علاوہ روئے زمین پر جو لوگ آئے تھے وہ سب کافر تھے، اور وہ ہر ایک کے مزہ یک حقیقی باپ کے نام کے تعین میں اختلاف ہونا یک عادی و متعارف سیرت ہے، خاص طور پر جہاں مذہب تارن کی ضبط حواں وغیرہ سے پہلے زمانہ سے متعلق ہوا۔ اس جوے سے جس تاریخ و سیرت کے لکھنے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ذکر کیا ہے جو اس زمانہ کے مشہور و معروف بت ساز تھے۔ براہیم علیہ السلام کی تمام پوششیں انھیں بت پرستی سے دور کرنے میں ناکام رہیں۔ اس لئے آخر میں انھوں نے اس سے بت کا ظہار کیا جبکہ بعض دیگر محققین اور ماہرین نے آپ کے باپ کا نام ”سارح“ بتایا ہے قرآن سے نام کا تعین کرنے میں محققین کو مشکل پیش آئی اور یہ اختلاف نظر اسی وجہ سے ہے کہ ہم خود آیات کو یک دوسرے سے مد میں تو شاید ہمیں اس سلسلہ میں قرآن کا نقطہ نظر معلوم ہو جائے۔

۱۔ بابل گہوارہ بت شکن

”پس ان چاروں نے دلت بابل جس کا ذکر سورہ بقرہ تیت ۱۰۲ میں آیا ہے وہاں ایک علاقہ جس کا نام ”دلت“ تھا آپ پیدا ہونے سے پہلے عرق میں دھو دھرت و در کر بنا و ہاشمیہ کے درمیان واقع ہے حضرت نوحؑ کی کشتی یہاں رکی و آپ نے یہاں قیام کیا یہاں سے ہی آپ کی نسل پھیلی بابل کا شمار اس وقت سے ہوا و داب اور حنوب سے پر سرزمین میں ہوتا تھا زندگی کے وسائل کی فراہمی اور

کثرت مال و دولت کی وجہ سے اس وقت کے سارے بھی اخلاقی حوالے سے پست اور بری عادت میں غرق تھے خلاق فیضان میں ناپید و راضی قد رکافقدن تھ قرآن کریم نے جس طرح دیگر قوام و مل کی نابودی کی علت عیش و عشرت، خد سے غفلت، بت پرستی و رط غوتوں کے سامنے خضوع کو قرار دیا ہے اسی طرح یہ قوم بھی مادی عیش و عشرت میں محو تھی ان پر ایک طاع و جابر بادشاہ حاکم تھ جس کا نام نمرود بن کنعان تھ، قصص قرآن و انبیاء کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طاعوت کے رہانے میں معوث ہوئے اور جس سے انھوں نے مقابلہ و مبارزہ کیا اسے نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ نگہ عبرانی ہے جس کا معنی بڑا طاقت ور قد رت مند کے ہیں یہ قوش بن حام بن نوح کا بیٹا تھ و دشمن میں بڑا ہر تھ ایک قوں کے تحت اس نے بائبل کو بنایا ہے چنانچہ اس کو ایک عرصے تک زمین نمرود کہا جاتا تھ سورہ بقرہ آیت ۲۵۸ میں اس کا نام یہے بغیر کسی طرف یوں اشارہ کیا ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا

﴿وَالَّذِي نَسِیَ الْإِسْمَ﴾ حاح برہیم ہی رہے ﴿﴾ کیا آپ نے اس شخص کا حاح نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، لیکن قصص نبیاء اور دیگر قصے کہانیوں میں نمرود کو بہت و تہی کر کے پیش کیا ہے لیکن سورہ بقرہ آیت ۲۵۸ سے پتا چلتا ہے جتنا اس کے قدرت و توانائی و وسطت کے بارے میں بتایا جاتا ہے سکی کیفیت و نوعیت وہ نہیں ہے لہذا قرآن کریم نے اس کے نام میں سے گریز کیا اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکے کا فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ بھی قرآن میں نقل ہے "قوم نے کہا ہے" اور یہ بھی ثابت نہیں ہے نمرود نے خود کو "ان" کی جگہ پر پیش کیا جس طرح فرعون موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھ

﴿مَاعْلَمُتُ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَأَرَادَ كَذِبَ﴾

طاغوت مجبور قرآن حکیم نے اس سرکش و طغی انسان کا نام بتائے سے گریز کیا ہے تاکہ آنے والوں نسلوں پر یہ بات واضح و روشن ہو جائے کہ نمرود اپنی وسطت و حکومت و رتہ م تر طاقت و

قدرت کے باوجود وہ وحییت الہی کے مقابلے میں ابراہیم خلیل کے قاطعانہ دلائل و براہین کے سامنے یک جہوں میں سب سے زیادہ جو بھی جب بھی دین حقیقی کے مقابلے میں آئے گا اور اس پر عمل سے گریز کے بہانے تراشے گا، وہ ضرور کی طرح بے نام و نشان ہو جائے گا اور قدر و منزلت کی بجائے تاریخ سے ایک قابل نفرت اور ناقابل ذکر انسان کے طور پر متعارف کروائے گی۔

قرآن کریم کی سورہ قمرہ آیت ۲۵۸ میں اس بادشاہ کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے: ”اے محمدؐ آپ نہیں جانتے اس شخص کو جو ابراہیمؑ کے ساتھ اپنے ہی خالق و راجد واری تعالیٰ کے بارے میں منظرہ پر اتر آیا“۔ قرآن نے ایک شرے کے ساتھ اس کی ایک صفت بیان کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کا بادشاہ تھا۔ قرآن نے فرمایا اللہ رب العزت نے اسے ملک و مملکت و دولت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حوسل کیا، وہ انتہائی سادہ و رداً تھا ایک بادشاہ کا ابراہیم علیہ السلام جیسی عقل و منطق و بردہن سے بات کرنے کی ہستی سے یہ سوال کرنا جس کا جواب ایک عام و سادہ انسان یہاں تک کہ طفل مکتب سے بھی پوشیدہ نہیں، اس کی جہالت و مسامت اور غرور و تکبر کی علامت ہے چنانچہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کے سوا یہ فقرے کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے معلوم ہوتا ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو ابراہیم نے جواب دیا وہ جو تمام موجودات کو موت و حیات دیتا ہے وہی میرا رب ہے۔ دیگر موجودات الہی کے برعکس موت و حیات دوائی کی پیچیدہ مخلوقات ہیں جدید علمی دور کے محققین بھی علمی نکش فات کے بند یا لگ دعوے کرنے کے باوجود اس حقیقت سے متاثر نہ ہو سکے۔ ہر چیز کی برگشت مٹی ہے اور مٹی میں حیات نباتاتی کیسے آتی، پھر حیات ہوائی کے اندر حیات حیوانی کیسے پیدا ہو گئی، حیات حیوانی میں حیات انسانی کیسے اور کس طرح پیدا ہوئی، علمائے جریم اور انیکر و شاس نے یہی چھوٹی اور تنکھ سے نظر نہ آنے والی چیزوں کو کشف کرتے ہیں لیکن انیکر و سکوپ سے نظر نہ آنے والی یہ مخلوق کیسے پیدا ہوئی اور اس میں یہ حیات کہاں سے آئی،

ان کے پاس اس کا کوئی جوہ نہیں۔ اسی طرح جب ایک ہنستا کھیل چلتا پھرتا انسان دیکھتے دیکھتے موت کی غوش میں چلا جاتا ہے تو یہاں سول پیدا ہوتا ہے سے موت کیسے آئی اور کس طرح انسانی جسم سے حیات کا خاتمہ ہوتا ہے اسکی گہرائیوں میں جانے والے بھی کس سے ناہد ہیں انسانی جسم سے روح نکلنے کے بعد جب اس کا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے تب دوسرے انسانوں کو یہ چلتا ہے اسے موت لاحق ہوگئی ہے لیکن موت سے کہاں سے آئی، کیسے آئی اور اسکی روح جسم سے کیسے جدا ہوگئی یہ بات ابھی تک مجھ سے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہونے والے طاغوت نے خود کو موت و حیات پر قادر و قابض ثابت کرنے کیلئے ایک انسان مزینا جسے سزائے موت سنائی گئی تھی کو زرا کر کے یہ دعویٰ کیا وہی ہے کہ جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے اور پھر ایک آزدار اور غیر قصور دار انسان کو تلوار کی کاٹ سے قتل کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگا اس کے مرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں ورنہ جسے چاہتا ہوں زندگی و حیات بخش ہوں وہ بے وقوف یا دشہ تو تھا مگر اس پر یہ آسان سی بات بھی واضح نہیں موت و قتل میں امتناعی فرق ہے اس نے تو ایک شخص کو قتل کیا جس کے نتیجے میں سے موت لاحق ہوئی۔ اگر کوئی قاتل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ موت دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ کسی کو قتل کرنے یا قتل کروانے کے بغیر جب کہتا ہے کہ فلاں کو موت آجائے تو سے موت آجاتی ہے جو موت دینے پر قادر ہو و تو توحیدی و تبار اور جس کی اذیت کے بغیر جسم سے روح کو جدا کر دیتا ہے جب نمرود نے چشم ہندی اور زبان ہندی سے قتل کو موت دکھانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام احتجاج کا رخ موڑتے ہوئے اس سے کہا میرا رب سورج کا مشرق سے نکلتا ہے گر تو اپنے دعوے میں سچ ہے تو سے مغرب سے طلوع کرے دکھا۔

اسکی نظر میں انسان یہ ہے جسے ایک چوپان کی نظر میں اس سے موشی۔ یعنی ہر انسان اس

کے نزدیک ایک حیوان کی حیثیت رکھتا تھا لہذا یہ جب چاہتا اپنے استفادہ کی خاطر اسے ختم کر دیتا۔  
 براہیم وہیں مبعوث پہرہ رسالت ہوئے اس کی تائید آیات قرآنی سے مٹی ہے کیونکہ آپ کی جائے  
 بعثت بیت و بت پرستی کے انتہائی عروج کی جگہ تھے لہذا آپ نے دعوت کا آغاز بتوں کے مخالفت  
 سے کیا اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف گئے اور بیت المقدس سے  
 آپ نے سرزمین مقدس مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ نے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کو  
 افرادی عناصر یعنی آپ کی آغاز بعثت سے لے کر اختتام تک جن افراد سے تعلق ہوا انکو دو گروہوں  
 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

پہلا گروہ: جو آپ کی نبوت کے حامی و مدافع تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے  
 ( ) لوط، (۲) سرور، (۳) ابراہیم، (۴) اسحاق، (۵) ملائکہ

دوسرا گروہ: کہ جنہوں نے آپ کی رسالت کی بھرپور مزاحمت کی جیسے: آذر، ۲۔ نفروہ  
 ابراہیم علیہ السلام کی بتوں کے خلاف سرد جنگ سے بت شکنی تک:

حضرت براہیم فطرت سلیم کے مظہر جمی تھے حسب ان کی نظریں فطرت سلیم کے خلاف چہروں پر  
 پڑی آپ نے توحید پرستی کی جگہ بت پرستی کو دیکھ کر سب سے پہلا خطاب جس سے کیا وہ آپ کے  
 چچے تھے آپ نے اپنے چچے سے کہا آپ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ  
 دیکھ سکتی ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں یہ درحقیقت شیطان کی پرستش و درجمن کی نافرمانی ہے، مجھے  
 خوف ہے کہ خدا اپنے عذاب کی پلیٹ میں آپ کو نہ لے لے۔ جیسا کہ سورہ مریم کی آیت ۴۲

﴿وَاذْهَبْ إِلَىٰ يَاسِينَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ﴾ جب انہوں  
 نے اپنے باپ سے کہا اے یاسین اے کیوں پوجتے ہیں جو نہ سننے کی ہیت رکھتا ہے، ورنہ  
 دیکھنے کی ورنہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے۔

ترجمہ: "اور تحقیق ہم نے ابراہیم کو پیسے ہی سے عقل کامل عطا کی تھی ورنہ ہم اس کے حارب سے واقف و باخبر تھے۔ جب انھوں نے اپنے باپ (بچا) اور پتی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم جمع رہتے ہو؟۔ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ و داکوان کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا یقیناً تم خود اور تمہارے باپ و دابھی واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا بیحد و گوی کر رہے ہیں؟۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارے رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں تم سب پر اس بات کا گواہ ہوں ورنہ کی قسم! جب تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر دیتے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سو اسے ان کے بڑے (بت) کے تاکہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حارب کیا ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ کچھ نے کہا ہم نے ایک جو ان کو ان بتوں کا (برے الفاظ میں) ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے براہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے سے سب کے سامنے پیش کر دنا کہ وہ گ سے دیکھ لیں۔ کہا اسے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کا یہ حارب تم نے کیا ہے؟ براہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے (بت) نے ایسا کیا ہے سو اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہو۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور کہنے لگے ہتھ پٹنا تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انھوں نے اپنے سروں کو نیچے کر لیا (اور ابراہیم سے کہا) تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم نے کہا تو پھر تم نذ کو چھوڑ کر انھیں کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟۔ تف ہو تم پر اور ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ کہنے لگے مگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی نصرت کرو۔ ہم نے کہا اے آگ! اٹھ اٹھ کر ہو جا اور براہیم کیسے سلا متی بن جا اور انھوں نے ابراہیم کے ساتھ ہنا تر بہ استعجاب کیا کیوں ہم نے خود انھیں ناکام

ابراہیم علیہ السلام کے سوا یہ انداز میں ایک وقت متفہم، اعتراض اور باطل کا مذاق اڑانا شامل تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تازہ نو جوان ہیں اس اجتماعی میں واحد دیکتا ہیں لیکن اپنی عقل و فرست سے ان لوگوں سے ایک یہ سول کرتے ہیں کہ پوری قوم حیران و سرگرداں ہوتی ہے درہیانہ سازی پر ترقی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سول سے انکی عقل و فکر کو چیلنج کیا اور اپنے اس مختصر جہد میں آپ نے چند نکات اٹھائے

۱۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اس پتھر کے سامنے تم خضوع و خشوع اور شکستگی میں کیوں جھکے پڑے ہو۔ اس پتھر کی کیا حقیقت اور قدر و قیمت ہے۔

۲۔ یہ پتھر تمہاری زندگی میں کیا ثابت کر دیا رکھتا ہے۔

۳۔ یہ پتھر دوسرے پتھروں کی بہ نسبت جنکی تم پوجا نہیں کرتے کن امتیازات کا حامل ہے، کو سے سر را سکے اندر پوشیدہ ہیں انکی موجودہ شکل و صورت اس کی اپنی پیدا کردہ ہے یا اسکے بنانے والے تم ہو ایک عابد اور معبود میں کیا رشتہ ہونا چاہیے اسی طرح معبود عابد کی زندگی میں کیا کردار رکھتا ہے یہ وہ مختصر سولات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیے اور انھیں جنم دیا۔

### جواب قوم

قوم کے تجربہ کار و رمل حل و عقد نے اس نو جوان کے حکمت سے پرسولات کا ایک ہی اہمقناہ جواب دینے پر اکتفاء کیا اور وہ بھی جو عقل و منطق سے عاری و روچدان سے کو سوں دور تھا انھوں نے کہا ہم اس عمل کے فلسفہ و حکمت سے آگاہ نہیں ہم نے صرف اپنے باؤا جداد کو انکی پرستش کرتے در انکے سامنے خاضع ہوتے ہوئے پایا ہے ہمارے ہر رگان انکی تقدیس و احترام کرتے تھے۔ اور انھوں نے ہی ہمیں اس سنت کو ندر کھنے کی وصیت کی ہے لہذا ہم ایک وادعہ و مطیع و فرمانبردار کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی پوجا کرتے ہیں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آباؤ اجداد کی سیرت

سے روگردانی کریں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کا یہ احمقانہ جواب سننے کے بعد انھیں ایک جاہل قوم قرار دیا اور کہا تم اور تمہارے آپاؤ اجداد سب کھلی گمراہی میں ہیں۔

قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم یہ باتیں ہوش و حواس میں کرو ہے ہو یا ہمارے ساتھ ملحق کرو ہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی عذر و خواہی خوف و پریشانی کے واضح انداز میں ان سے کہا تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور میں اسکی گواہی دیتا ہوں اور یہ بت چکنی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک جامد پتھر جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تمہارا خدا ہے خدا کی قسم میں تمہارے بتوں سے بارے میں سوچوں گا چنانچہ ایک قریب کے موقع پر جب پورا شہر حالی تھا ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ امتدادی مرحلہ میں لوگوں کے دہن میں یہ بات آئے اس بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے کیونکہ بت پرستوں کے عقیدہ کے مطابق یہ بت نفع و نقصان کا بت تھا لہذا یہ بوگ بڑے بت کی طرف رجوع کریں گے اور جواب نہ دینے پر ان کے اندر یک منفی سوچ پیدا ہوگی یا یہ حضرت برہم علیہ السلام پر ازم لگائیں گے کیونکہ آپ ہی وہ حد شخصیت تھے جو بتوں کے خلاف تھے ابراہیم علیہ السلام یہ یقین رکھتے تھے کہ ازم انھی پر آئے گا لیکن آپ پہلے مرحلہ میں بڑے بت کی سادستی سے اس کے ذہان کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے۔

ابراہیم علیہ السلام اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی بہادری میں چلے گئے وگ جب بت پرستی کی مراسم ادا کرنے کی خاطر بت خانے میں آئے تو انھوں نے یہاں منظر دیکھا جو کئی غیرت و حمیت کو جوش دلانے والا تھا لہذا وہ درودھرا سے بچے میں اس واقعہ پر ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنے لگے انکی مقدسات پر یہ جرم و جنایت کس نے کیا ہے سب نے کہا جو بھی ہو جس نے یہ کام کیا وہ ظالم ہے اور ہم سے اسے انجھانہ نہ پہنچیں گے کیونکہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ جسارت کی ہے لہذا ہمیں اس مجرم کی تلاش کرنی چاہیے۔ کی اور ان ایک گروہ نے کہا میں اس شہر میں ایک



لو جو ان جسکا نام ابراہیم ہے وہ ہماری بت پرستی کو مسترد کرتا ہے اور بت پرستی کرنے والوں کو گمراہ اور رجعت پسند قرار دیتا ہے واحد وہی شخص ہے جو اس جرم و جنایت کا مرتکب ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اپنی تمام تر توجہ کو اسکی طرف مرکوز کرنا چاہیے سب لوگوں نے کہا ہے اجتماع کے سامنے مایہ جائے در جو عمل اس نے کیا ہے وہ سب کے سامنے اسکا اقرار کرے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس اجتماع کے سامنے لایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے خلاف یہ جسارت کی ہے کیونکہ تم ہی واحد وہ شخص ہو جو بت پرستی نہیں کرتے کیونکہ ممکن نہیں جو شخص بت پرستی کرے وہ بتوں کی ہمت بھی کرے۔

ان سوالات کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا تاکہ نکلے اذہان کو جھنجھوڑیں اور انہیں اپنے گریبان میں جھپٹنے پر مجبور کریں آپ نے کہا یہ کام اس بڑے بت نے انجام دیا ہے کیونکہ یہ ہی تھا باقی بچہ ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے یہ کارنامہ اس نے انجام دیا ہے اور یہ دوسروں کی نسبت زیادہ طاقت ور بھی دکھائی دیتا ہے لہذا حصر طرح تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کسی طرح اس سے پوچھو تاکہ یہ تمہیں جواب دے سکے ابراہیم علیہ السلام اس طریقہ سے ان کے عقیدے سے ٹکرائے اور ان سے گفتگو کو آگے بڑھایا جب آپ نے بت پرستوں سے کہا کہ وہ اس بت سے کشف حقیقت دریافت کریں تو بت پرست اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اپنے بتوں کی عجز و ناتوانی ان پر عیاں ہوئی اور خود کو عقل و منطق اور وجدان کے سامنے ناتواں پایا تو کوئی پتہ گاہ تلاش کرنے لگے۔ کیونکہ بڑے بت کو جھٹلانے میں نکلے عقیدہ کا بطلان تھا درودہ اس سے دستبردار ہونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اپنی غلطی پر سر رہی کرنا تھا لہذا وہ بت سے سوال کرنے کی بجائے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہم جانتے ہیں یہ بت بات نہیں کر سکتے لہذا ہم کیسے بڑے بت پر اثر مہنگائیں پس گر کوئی مجرم ہے تو وہ صرف تم ہی ہو۔

## منطق و استدلال کی جنگ

قدیم زمانے سے نیکر عصر حاضر تک اہل حق اور باطل کا یہ دستور رہا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نیرو دہا ہونے اور خونی جنگ چھیڑنے سے پہلے سرد جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور محض فک کو کمزور کرنے کے بعد خونی جنگ کے مرحلہ میں داخل ہوتے ہیں اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے وہ ہمیشہ سے مختلف تہمتوں اور بہانوں سے نئے نئے مسائل پیدا کر کے اہل حق کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے دوران کے خلاف بے بنیاد جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ پندرہویں صدی کے تیسویں اور چوبیسویں سال میں امریکہ نے گیارہ ستمبر کے واقعہ کے مجرموں کو کیکفر کر دیا تک پہنچانے کے نام سے مت اسلامی کو اس حادثہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف پہلے سرد جنگ درپھر جلد ہی خونی درتباہ کن جنگ کا آغاز کیا، مسلمانوں کے دہلکوں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کیا اس جنگ میں امریکہ نے ہزاروں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے جبکہ اس کے برعکس اہل حق کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سے جھوٹ، فتنہ اور تہمتوں سے گریز کرتے چلتے رہے ہیں وہ حقائق کو روز روشن کی طرح عیاں کرتے ہیں اور عقل و منطق اور وجدان سے استدلال کرتے ہیں۔ لوگ انکے سامنے قائل ہوں یا نہ ہوں وہ کسی بھی صورت دوسرے فریق کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ نہیں بناتے در ہر صورت میں لوگوں کی عزت جس حال کے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں لیکن اہل باطل محض فریق کے ناکردہ جرائم کو بہانہ بنا کر اور اہل حق کو حق گوئی سے باز رکھنے کی دھمکی کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب کی سزا بھی سناتے ہیں تاریخ بشریت میں اس طرح کے کئی ایک تلخ و در ظلم سے بھر پور احوال ہو گزرے ہیں کہ جنہیں نکربردردوں انسان غم و اندوہ کی کیفیت میں مبتلا ہو کر آنسو بہانے پر مجبور ہوتا ہے۔

حضرت برہم خلیل اللہ بھی ایسی ہی ایک رو داد کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے بت پرستی کے خلاف عقل و منطق و استدلال سے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا زاد جو بت پرستی

میں مشہور تھے ان سے رابطہ میں جو سب ٹھیک کی

﴿اد قار لایہ یا بت لم بعد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یحس عسٹ شہ﴾ ”جب انہوں نے  
پے پاپ سے کہا اے باپ اسے کیوں پوجتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے، اور نہ دیکھنے کی، اور  
نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے“ (مریم، ۳۲) ﴿یا بت می قد جاء سی من العلم ما لم یاتک  
فانسی اهدک صراط سوی﴾ ”اے با تحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں“ یا  
یس آپ میری بات مانیں۔ میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا“ (مریم، ۳۳) ﴿قل هل یسمو بکم اد  
تدعون﴾ ”براہم نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتیں ہیں“ (شعراء، ۷۲) ﴿و  
یسمو بکم او یصرون﴾ ”یا تمہیں فائدہ یا ضرر دیتے ہیں“ (شعراء، ۷۳)

حضرت براہیم علیہ السلام کے جواب میں آنرے کہا

﴿قار ارجب انت عن الہتی یا برہیم لئن لم تفتہ لا رجعت و اھجرى علیا﴾ ”اس نے کہا  
اے براہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کروں  
گا اور تو یک مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا“ (مریم، ۳۶)

ابراہیم اور بتوں کا توڑنا

حضرت براہیم علیہ السلام کو جب تمام تر دلائل و براہین پیش کرنے کے بعد بت پرستوں سے منہ  
رو کیا سا منا ہوا تو براہیم نے خدا سے قسم کھا کر کہا تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں تمہارے  
بتوں کی جن کی تم پر تش کرتے ہو بندوبست کروں گا:

﴿و نالہ لا یمکن اصنامکم بعدو مو مدبریں﴾ ”اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں  
خود تمہارے بتوں کی خبروں گا“ (انبیاء، ۵۷)

اس وقت کے لوگ سارے میں ایک اندہ ایک میلے کا ہتھم کرتے تھے اس میں آنرے براہیم

کو بھی شرکت کی دعوت دی تو برائیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں مریض ہوں اور براہیم تنہا گھر میں رہے جب سارے شہر خالی ہو گیا تو چپکے سے گھر سے نکلے، بتوں کو راستہ دیکھ جن کے سامنے تقرب کی خاطر انواع و اقسام کے کھانے رکھے تھے برائیم نے مزاج و راہنت سے ان سے خطاب کیا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور بات کیوں نہیں کرتے ہو یہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود کھانا ڈی سے بڑے بت کے عداوہ تمام کو پاش پاش کیا

﴿فَلَوْلُو عَمَهُ مَدِيرِينَ۔ مَرَعَالِي الْهَيْهَمِ فَقَارٌ لَا تَأْكُلُونَ۔ مَا لَكُمْ لَا تَنْصِقُونَ﴾

”ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد ان پر پل پڑا، اس سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں“ (مسالت ۹۳ تا ۹۰) ﴿فَجَعَلَهُمْ جَدًّا لَا كِبِيرًا﴾ ”اس نے ان کو بگڑے بن کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا“ (نیا ۵۸) صرف ان کے بڑے بت کو رکھ دیا اس کے کندھے پر کھڑی کر رکھا یہ بتانے کیسے کہ اس کو غصہ آیا ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹے بتوں کو کیوں رکھا ہے جب وہ لوگ عید سے واپس آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا غصہ میں ”کر کہا

﴿قَالُوا مَعْ مَعَهُ بِالْهَيْهَمِ﴾ ”کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟“ (مید ۵۹)

اگر یہ لوگ عقل رکھتے تو ان کیسے یہ کافی تھا جو کچھ ان کے بتوں کے ساتھ ہو تھا جن کی وہ پوجا کرتے تھے گمراہ خدا ہوتے تو اپنے دفاع کر سکتے لیکن انھوں نے جہالت و نادانی، بے وقوفی، گمراہی اور غرور پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا ہے یقیناً وہ ناسین میں سے ہوگا ﴿لَهُ نَسِ الْعَصَمِينَ﴾ ”برائی نہ تم تھا وہ“ (مید ۵۹)

اس میں نے بعض نے کہا کہ ان کا نام براہیم علیہ السلام سے

﴿قَالُوا سَمِعْنَا نَسِيْدَكُمْ هُمْ يَقُولُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ﴾ ”بولے ہم نے ایک تو چون کون کا ذکر کرتے

ساتھ جس کا نام ابراہیمؑ ہے“ (نبیہ ۶۰) وہ ہے جس نے بتوں کو توڑا ہے اس کو لوگوں کے سامنے  
 بائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے یہی مقصد برہیم ضلیل اللہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں  
 اور تمام بت پرستوں کے سامنے یہ بات کریں اہل حق ہمیشہ پناہی اجتماع عام میں پیش کرتے  
 ہیں جس طرح حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو کہا تھا کہ یہ پروگرام عید کے دن رکھو

﴿فان موعدکم یوم الیمہ﴾ ”موسیٰ“ نے کہا جشن کا دن طے ہوا“ (طہ ۵۹)

جب سب جمع ہوئے تو انھوں نے کہا: اے برہیم تو نے یہ کیا کیا ہے تو ابراہیمؑ نے کہا ان کے بڑے  
 نے کیا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟

﴿فالوداد فعت ہذا بالہماذراہیم من بل فعدہ کبیر ہم

ہذا مسوہم ان کاواہ یطقون﴾ ”کہا“ اے ابراہیم! کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال تم نے  
 کیا ہے؟ برہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے (بت) نے ایسا کیا ہے سوان سے پوچھو مگر یہ  
 بولتے ہوں“ (انبیاء ۶۲ تا ۶۳)

حضرت برہیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ خود اس بات پر جانیں کہ یہ تو بات نہیں کر سکتا اس سے  
 یہ پوچھیں انھوں نے اپنے ضمیر سے طاعت کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم سب ظالم ہیں ان کیلئے  
 کوئی ای فطر کیوں نہیں چھوڑ کر گئے سب کے سر حضرت وندامت سے جھک گئے

﴿مرجعوا الی نفسہم فعالموا انکم اثم الظالمون۔ ثم نکسوا علی رؤسہم لعدہم  
 ماہولاء یطقون﴾ ”یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور (اپنے دلوں میں) کہنے لگے واقعی  
 تم خود ہی ظالم ہو مگر پھر ان کی مت پیٹ گئی۔ درپور لے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں“

(نبیہ ۶۴، ۶۵)

پھر انھوں نے سر اٹھائے اور ابراہیمؑ سے کہا یہ تو بات نہیں کرتا اس سے کیا پوچھیں اس وقت  
 برہیم نے کہا کہ اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، ورنہ نقصان دہ آیا تم اس



ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے ہم کلمہ ہجرت کے سخت اور قرآن کریم کی روش سے اس معنی اور کم و کیفیت کے حوالہ سے آشنا ہو جائیں۔

ہجر حبیب کہر حب اصنافی نے کہا ہے ہجر و ہجران انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں یہ جدائی کبھی دل سے کبھی زبان سے اور کبھی پورے بدن سے ہوتی ہے۔

طبری نے کہا ہجرت کا معنی ارتطاف ہے قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں ہجرت چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنوں میں آیا ہے:

﴿وَمَنْ هَجَرَهُ مِنْكُمْ مُتَبَايِعًا﴾ ”بس تو ہمیشہ کیسے مجھ سے الگ ہو جا“ (سورہ ۴۶) ﴿وَمَنْ هَجَرَهُ﴾ ”ورگندگی سے دور رہو“ (سورہ ۵۱)

﴿وَمَنْ هَجَرَهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ﴾ ”خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ ہو“ (سورہ ۳۳) ہجرت کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ نصاب یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے جیسا کہ ”ت“ کو چھوڑنے والوں کے بارے میں سورہ فرقان آیت ۳۰ میں آیا ہے

﴿هَذَا الْقُرْآنُ مَهْجُورٌ﴾ ”اس قرآن کو نشانی تضحیک بنالیا تھا“

ہجرت قلبی یعنی دل سے ارتطاف دوس سے ساتھ رہنے کو گور نہ کرے حبیب کہ انبیاء کرام بخت سے پہلے دل نانات و ناراض کے ساتھ زندگی گزارتے تھے گویا وہ اس معاشرے میں ہوتے ہوئے دس سے س سے جد تھے چنانچہ زیارت کے فقرات میں آیا ہے کہ جاہلیت کی آودگیوں انھیں مس نہیں کرتیں ﴿عَصَاكَ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ﴾

ہجرت زبان (زبان سے اداری کا عدان) چنانچہ حضرت برہم نے اپنے قوم سے کہا کہ میں تم سے اداری اختیار کرتا ہوں اور تمہارے اعداؤں سے ہیر اداری کا اعدا کرتا ہوں۔

ہجرت ترک جگہ جیس کہ سورہ نساء آیت ۱۰۱ میں ہے

﴿وَمَنْ يَهْجُرْهُمَا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ﴾ 'اور جو اپنے گھر سے لنگھ اور رسوں کی طرف ہجرت کیسے نکلے'

جہاں معاشرہ کفر و شرک میں مبتلا ہو ورنہ عمل پر ہر قسم کی پابندیاں ہوں ورنہ انسان خدا کی طرف دعوت نہ کر سکتے ہوں اور اپنے دین پر بھی پابند نہ رہ سکتے ہوں تو یہی صورت میں ہجرت و جب ہو جاتی ہے ورنہ حالات میں ہجرت نہ کرنے والوں کو خدا کی طرف سے عذاب عذاب ہے

[illegible]

ایسی حادثات میں پہلے اوسط دورِ سفر میں ہجرت کرنے والوں کے مرتب میں فرق ہے

﴿وَالْمُتَّقِينَ الَّذِينَ جَاءُواكَ مِنْ يَتْرِ إِسْرَائِيلَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ”وہی جو اسرائیل کے پیچھے سے آئے اور نماز قائم کی“

ہمارے نفلگو حضرت ابراہیمؑ کی \* خوری جہرت کے پاس ہیں ہے جیب کہ قمر میں آیا ہے

﴿وَعَلَىٰ أَسْفَافِهِمْ رَاغِبَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِبَالُ مَوَدَّاعٌ﴾ ”ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں“

(۱۲۶) غیبی

حضرت ابراہیمؑ و رومیؒ کی آتشِ قہر و عذاب سے نجات حاصل کرنے کے بعد مائل چھوڑ کر سرزمینِ فلسطین شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جس شہر کی مثال میں خد و خدا عالم نے سورۃ عبید، آیت نمبر ۱۱ میں تعریف کی ہے

﴿وَوَعَدَ الْاِلٰهَ الْاَرۡسَ الثِّیۡ بِرَکۡاۡفِیۡہَا الْعِظَمٰی﴾ ”اور ہم پر عظیم اور بڑے کو بی کر اس سرزمین کی طرف سے گئے جسے ہم نے عین میلے پر رست بتایا ہے“ (یہ ۷۷) اس طرح آیت سوذ اسراء میں بھی تعریف ہے

﴿مَبْحَثٌ فِي سِرِّ بَعْدِهِ لِأَيَّامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَيَّامِهِ بِمَكَّةَ﴾



ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اُس مسجد تک جس کے ماحول کو اُس نے برکت دی ہے“ (سر ۱۰)

اس سفر ہجرت میں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ایک قلیں گروہ بھی تھا

﴿وَدَعَا نَحْمَ اسْمٰوۃَ حَسۡبَۃً فِیْ اِبْرٰہِیۡمَ وَالدِّیۡنَ مَعَهُ﴾ ”تم لوگوں کیسے پرہیز اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے“ سورہ نحلہ آیت نمبر ۱۲ اور وہ بھی ساتھ تھے۔

﴿وَمِمَّنْ لَّہٗ لُوطٌ وَفَاۤیِسٰی مَہٰجِرَ الٰہِیِّ﴾ ”اس وقت لوطؑ پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں چنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں“ (علیوت ۲۶)

ص ۱۹۹، انبیاء ۷۱ سے ۳ تک درخود انکی زوجہ محترمہ بھی انکے اس سفر ہجرت میں ساتھ تھیں لوطؑ انکے بھائی کا بیٹا تھا در نکا بھائی کا ہور بھی ساتھ تھے۔ حضرت ساراؑ انکے چچا حاران کی بیٹی تھی۔ دس سال بیت المقدس میں گزرنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ در سارہؑ جب وقت پیری میں پہنچے۔ تو خداوند عام سے دعا کی جیسا کہ سورہ مہارکہ صافات ۸۹ میں ہے سارہؑ نے جو کہ یا نہ تھیں اپنے شوہر کو راودہ ہونے اور اس کرب و اضطراب میں دیکھ کر اپنی کینز ہاجرہ کو انہیں بہہ کر دیا چنانچہ خداوند کریم نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیلؑ دیا۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیمؑ حضرت ہاجرہ کی طرف متوجہ رہنے لگے۔

حضرت برہیم علیہ السلام اپنی قوم اور بائبل کے بادشاہان کے عذاب اور مصیبتوں کو جھیننے کے بعد خاص کر جب آپ کو متنجیخوں کے ذریعے تنگ میں پھنسا گیا نجات پانے کے بعد حکم خدا سے شہر بائبل چھوڑنے کا ارادہ کیا کیونکہ جس جگہ خدا کی عبادت و بندگی پر پابندی ہو اور ایک نبی کی دعوت کی کوئی ٹرینڈیری نہ ہو بلکہ وہاں دشمن کا عہد ہو تو اس جگہ سے حکم عقلی کے ساتھ حکم شریعت بھی ہے کہ ہجرت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہجرت سے پہلے یہ ظلمات ارشاد فرمائے

﴿وَمِمَّنْ لَّہٗ اِیۡسٰی وَہٰبُ الٰہِیِّ سَہٰبِیۡنِ﴾ ”اور برہیمؑ نے یہاں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں

وہ مجھے راستہ دکھائے گا“ (صحافت: ۹۹)

ابراہیم علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہوئے شہر حوت سے گذر رہا جو عرق کے شہاب میں موصل اور دیار مضر کے قریب واقع ہے یہاں کے لوگ ستارہ پرست تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہاں بھی ایک نئے نذر کی بت پرستی کا سامنا ہوا یہیں لوگ چاند ستاروں اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔

اہل ایمان اور تعمیر بیت اللہ

سورہ مبارکہ براہیم سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ خدا کا یہ گھر حضرت براہیمؑ سے پہلے موجود تھے۔ قرآن ہی مسکت میں دریتی ہوئے غیر ذی ربح عبدیتٹ المحرم ﴿۱﴾ پروردگار، جس نے یک سے آب و گیاہ وادی میں اپنی اور د کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس

(اس باب کے نو ابھم ۳۷)

لیکن کب سے موجود ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے لیکن سورۃ بقرہ آیت ۱۲۷ سے واضح ہے اس  
 بہت کی بنیاد کو ٹھننے والے حضرت ابراہیمؑ اور ان کے معون ان کے پیسے فرزند حضرت اسماعیل  
 ہیں

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ابراہیم  
 واسحاق اس گھر کی بنیاد اس اٹھارہویں

سورہ ابراہیم آیت ۳ سے واضح ہوتا ہے جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو اس سرزمین مکہ میں لے آیا تو اس گھر کے کنارے پر چھوڑ اس وقت یہ گھر ہر قسم کی آفات و بیماری سے خالی تھے وہیں پر برہمن نے خد کی درگاہ میں یہ وعاد کہ دو گوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف موڑ دے ورنہ انہیں شرمستہ و رقی سے توازن

﴿فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ يَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ وَرَبَّهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ مَعَهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ "الْبَدْوَةُ كَجَدِّهِ

لوگوں کے دس ان کی طرف مائل کر دے اور انھیں پھلوں کا رزق عطا فرماتا کہ یہ شکر گزار بنیں۔  
 اس بیت کا ذکر قرآن کریم میں سورہ یارہ میں ہے اس میں چند آیات میں خدا نے اس گھر کو بنا گھر کہا  
 ہے چند دیگر آیات میں لوگوں کا گھر کہا ہے اور چند آیات میں بغیر کسی نسبت سے اس کا ذکر آیا ہے  
 اس گھر کی خصوصیت اس گھر کے بارے میں چند زاویے سے گفتگو ہے ایک اس گھر کی خصوصیات  
 جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ آعران آیت ۹۶ میں آیا ہے

﴿اول بیت وضع للناس لیسئلوا عنہ ذلک وہذی سعلمیں﴾ ”سب سے پہلا گھر جو لوگوں  
 (کی عبادت) کیلئے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے جو علمین کیلئے برکت اور راہنما ہے۔“ جہاں  
 اس گھر کے معمار حضرت ابراہیم خلیلؑ ہے اور ان کے معاون حضرت اسماعیلؑ و حج ہے وہاں اس گھر  
 کی مراسم عبادت کا مقام بھی برہیم خلیلؑ ہیں ابراہیم خلیلؑ کو قہرمان توحید کہا جاتا ہے شاید اس کی  
 بنیاد پر براہیم کے توحید خداوندی کے رہ میں دعوت دینے میں سب سے زیادہ کردار ہے توحید کی راہ  
 سے شرک و بت پرستی کے دور ختم کرے کی کوشش میں مارمردا میں گئے تمام بت اور بت پرستی کو ختم  
 کرنے لوگوں کو توحید کے گرد گھومنے کے لیے اس گھر کو اٹھانے وے ابراہیم خلیلؑ ہیں۔ لہذا خدا  
 و معام نے اس گھر کی مراسم عبادت کے معام بھی ابراہیم خلیلؑ کو بنایا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ در حضرت اسماعیلؑ دونوں اس گھر کے معمار ہیں یہ گھر بہت پہلے موجود تھا لیکن  
 بیت کی شکل میں نہیں تھا کیونکہ اس کی دیواریں منہدم تھیں جس کے بیت ہونے پر آیات قرآنی  
 شاہد و گواہ ہیں

۱۔ روئے زمین میں سب سے پہلا گھر بندگان خدا کیلئے وہ ہے جو مکہ میں ہے

﴿اول بیت وضع للناس لیسئلوا عنہ ذلک وہذی سعلمیں﴾ ”بے شک سب سے پہلی  
 عبادت گاہ جو بنائی گئی تھی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے“ (آعران ۹۶)

۲۔ جب حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ کو لائے تو یہیں اسی گھر کے کنارے پر رکھا جہاں کوئی

﴿وَرَبِّيَ اسْكَنْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي رِجِّ عَذِيبَتِ الْمُحْرَمِ﴾

”پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی دوسکے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لایا ہے“ (ابراہیم ۳۷)

۳۔ خدوند عام نے حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کو اس گھر کا موسس و بنیاد رکھنے والا نہیں کہا بلکہ اس کے معمار یعنی تعمیر کرنے والے کہا ہے

﴿وَأَنزَلَ فِيهِ بَرَاقًا مِّنَ السَّمَاءِ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يُرِيتُ بِالنُّجُومِ﴾ ”اور یہ ذکرہ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے“ (نقرہ ۲۷)

وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام

اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے درگا و خدا میں دعا کی کہ میں جو کہ درج دہاں ہیں

۔ خدوند ادگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف متوجہ کر

﴿وَجَعَلَ آيَاتِهِ فِي سَمَاءِ لَيْلَىٰ﴾ ”لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق

بنا“ (ابراہیم ۳۷)

۲۔ خدوند یہاں سینے واہوں کو مختلف قسم کے ثمرات کے رزق سے نواز

﴿وَأَرْقَاهُمْ فِي الْغُرَفِ﴾ ”اور انھیں گھاتے کو پھل دے“ (ابراہیم ۳۷)

۳۔ خدوند ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما

﴿وَبِاتِلْ بِمَقَامِكِ﴾ ”ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما“ (نقرہ ۲۷)

۴۔ خدوند ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں سر تسلیم ہونے واہوں میں قرار دے

﴿وَبَاوُجَعَلْنَا مَسْجِدَكَ﴾ ”ہم دونوں کو اپنا مسجد (مصلح و نماز گاہ) بنا“

(نقرہ ۲۷)

۵۔ خداوند اس گھر کو امن و امن قرار دے:

﴿وَمِنْ دَعْوَاهُمْ أَنِ امْلِكْ﴾ ”جو اس میں داخل ہو وہ محفوظ ہو گیا“ (آعرہ ۹۷)

۶۔ خداوند مجھے اور میری والدہ کو بت پرستی سے بچائے رکھنا

﴿وَجِئْیَی وَبَنِیَّ اِنْ عَصِیَا لَاصَامٌ﴾ ”اور مجھے اور میری والدہ کو بت پرستی سے بچا“ (برہیم ۳۵)

۷۔ خداوند مجھے نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے

﴿وَرَبِّ اجْعَلْیَ مَغِیْمَ الصَّلٰوۃِ﴾ ”اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا“ (برہیم ۳۵)

۸۔ خداوند ہماری دعا میں اپنی درگاہ میں قبول فرما

﴿وَصَلِّ تَقْبِلْ دَعَاۃِ﴾ ”پروردگار میری دعا قبول کر“ (برہیم ۳۵)

۹۔ خداوند مجھے اور میرے مدین اور تمام مومنین کو قیامت کے روز بخش دے

﴿وَسَا اَعْرِضْیَ وَلِوَالِدِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ”پروردگار مجھے اور میرے

دامدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجو جبکہ حساب قائم

ہوگا“ (برہیم ۳۵)

ابراہیم اور مردوں کا زندہ ہونا:

سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۰ کے تحت حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی میرے

ماتک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے متفقہ کیا ”کیا تو اس پر

ایمان نہیں رکھتا تو ابراہیم نے عرض کیا۔

﴿قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لَّعَلَّیْکُمْ فَلَہِیْ﴾ ”کہا میں تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں میرے دس گواہین ان

میں جائے“ تو خداوند عام نے فرمایا تو چار پرندے لے اور انہیں اپنے سے مانوس کرے اور پھر

نہیں ذبح کرے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر نہیں ان کے نام سے پکارا یہ

تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کے ہر کام

میں حکمت بھی ہوتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات  
 پیدا ہوئے اور وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت براہیم جیسے اوصوالعزم پیغمبر کو معذرا پر ایمان نہ  
 ہو۔ کسی انسان کے نزدیک کسی بات یا کسی عقیدے پر ایمان ہونے اور نہ ہونے کی کسوتی سکون  
 قلب ہے اگر سکون قلب نہیں تو اوجہات شک میں ہے شک میں ہونے کا مطلب یہ ہو کہ وہ ایمان  
 نہیں رکھتا براہیم نے واضح کیا ہے کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر چاہتا ہوں میرے دس میں اطمینان پیدا  
 ہو جائے تاکہ میں کسی قسم کے شک و شبہ کے نفوذ کی گنجائش باقی نہ رہے عقیدہ کو عقیدہ اسی سے  
 کہتے ہیں کہ انسان تو حید، معذور اور نبوت جیسے مسائل کو دل سے گریہ کرے تاکہ یہ ناقابل انحراف و  
 اتفاق ہو جائے اور دس میں ایمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دس ایمان سے خالی ہے یہاں پیدا  
 ہونے والے شبہ کے اثرات کے لیے اس مثال پر غور کریں کسی مریض کو شفا کے لیے ڈاکٹر نے ایک  
 گولی دی، مریض اس گولی کو اس یقین کے ساتھ کھاتا ہے اس گولی کے کھانے سے اسے شفا مل  
 جائے گی لیکن وہ گولی کس طریقے سے بنی ہے یہ بات سے معلوم نہیں ہے ورنہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ  
 گولی کس طریقے سے بنی ہے حضرت براہیم کا ایمان کامل ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو  
 دوبارہ زندہ کرے گا لیکن ابراہیم کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے لہذا کیفیت  
 میں اطمینان حاصل ہونا تکمیل عقائد کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ عقائد کا ثبوت دلائل سے ہوتا  
 ہے اور کیفیت کا اثبات عمل سے ہوتی ہے حضرت براہیم نے خداوند متعال سے مزید دلائل کا مطالبہ  
 نہیں کیا بلکہ یہ دیکھنے کی درخواست کی کہ عملاً مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں لہذا خدا نے ابراہیم کو  
 حکم دیا وہ چار مختلف اقسام کے پرندوں کو اپنے سے مانوس کرنے کے بعد بخ کرے ورنہ ان کا ایک  
 ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیں، ورنہ کرنے سے پہلے ہر ایک کو چھٹی طرح پہچان میں تاکہ اس  
 کے زندہ ہونے پر یہ اشتباہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا پرندہ آگیا ہے مفسرین نے لکھا ہے چاروں پرندے  
 مختلف قسموں کے تھے ان میں ایک کو تھ، ایک حاؤس، ایک دیق ورنہ ایک کو تھ ہر ایک کی شکل

دوسرے سے مختلف تھی خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ان چاروں کو اچھی طرح دیکھنے اور پہچانے کے بعد دیکھ کر میں ایک کا ایک ایک جز ایک ایک پہڑ پر رکھ دوں پھر انہیں اپنے طرف بلاؤں تو وہ زندہ ہو کر آپ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ یہ طریقہ احیائے اموات ہے یہ کہ میرے یہ واضح نہیں ہوا کہ خداوند متعال نے ابراہیمؑ کو احیائے اموات کا یہ ایک ہی طریقہ بتانے پر اکتفاء کیا یا ابراہیم نے اسی ایک طریقہ پر عمل کیا۔

خدا نے ابراہیمؑ کو اپنا خلیل انتخاب کیا:

خلیل مادہ خالص ہے خلیل دو چیزوں کے درمیان فاصلے یا شکاف کو کہتے ہیں خلیل کی جمع خلیل ہے جیسا کہ سورہ نور ۴۲ میں آیا ہے کہ بارش بادلوں کے بیچ سے نکلتی ہے ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ 'پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں'

چنانچہ خداوند عالم پیغمبر اور مسلمانوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں منافقین تمہارے درمیان جھوٹی اور فتنے کی باتیں چھوڑیں گے۔ اس طرح اور جگہوں پر قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے ﴿مَنْ خَرَجُوا إِلَيْكُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ هُدًى وَلَا يُبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عِبَادًا تَالِوِي يَأْسَ شَهِيدٍ﴾ "ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا پھر وہ گھر گھر گھس گئے" (۵۰) اس واسطے سے خلاصہ موت و حیات کے معنی میں آتا ہے۔ صاحب مجمع ہیں نے خدا کے معنی موت و حیات میں یہ ہے کیونکہ موت و حیات اس کے وسط میں جگہ بناتی ہے یا نفس کو شکاف کے اس میں رکھتی ہے قرآن میں یہ لفظ خلیل و خلیل کے معنی میں متعدد جگہوں میں آیا ہے

”یہ باتی یوم لایع فیہ ولا عطل“ ”اس دن کے“ ”لے سے پہلے جس میں نہ سوا ہوگا نہ رات کا مہ آئے گی“ (ابراہیم ۳۱)

کافر منافقین اپنے یہ قیامت کے دن دوست نہ بنانے پریشان ہوں گے

﴿يَوْمَئِذٍ لَيَبْغِيَنَّ لَهُمُ الْمُحْضِلُونَ غِيْرًا﴾

”ہائے تباہی! کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنا لیا ہوتا“ (فرقان ۱۸) ص ۲۵

بعض دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے

سورۂ زخرف آیت ۲۷ صا حسب تفسیر کبیر شعر اوی کہتا ہے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیمؑ کو قصہ صی طور پر دوستی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ کیونکہ اوستی میں بہت سے فردو شریک ہو سکتے ہیں جب کہ خداوند عالم فرماتا ہے جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں ﴿وَاللّٰہُ مَعَجُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے، اللہ اسے ظاہر کرے گا“ (قرہ ۲۷)

خدا صبرِ حق سے دوستی کرتا ہے

﴿والله يحب الصبر﴾ "اللہ تعالیٰ صبر کو دوست رکھتا ہے" (عمر بن ۴۷)

خدا محسنین سے محبت کرتا ہے

﴿وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”اور اللہ نیک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“ (سورہ البقرہ/۱۷۸)

﴿وَنَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّهُمْ يَحِبُّونَ الْقِسْطَ﴾ "اور میں ان کے درمیان قسط پر فیصلہ

کہ راجا جی میں تو نصف سے مارتھ فیصدہ ایس سہاشک عند عہدہ کہ میں وہاں ہوا ہست

کہا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔



خلیل منتخب کیا ہے۔

شعراوی کہتے ہیں کہ کلہ خلیل اس رستے کو کہتے ہیں کہ جریت میں ہوتا ہے جیسے ہم عربی میں مدک کہتے ہیں مدک ہمیشہ ایک ننگ راستہ ہوتا ہے چنانچہ جہاں دواشن یک ساتھ یک ہی رستہ پر چلیں گے انھیں خلیل کہتے ہیں گویا دونوں ایک دوسرے میں گھس گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خصل کو پرکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مچی دلہ ملائکہ

دین، مدام جو کہ تمام نبیاء و مرسلین کا دین ہے یہ مسہت فطری اور عقل کے اصولوں پر قائم ہے اس دین میں زمان و مکان کے گزرنے سے تغیر و تبدل نہیں آتا اسی اصول کے تحت ہم یہاں حضرت ابراہیم کے بچہ درہ کا ذکر کریں گے۔

حضرت ابراہیم کے دوران نبوت و رسالت میں کئے گئے چار مچی دلوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا زور سے مجادلہ کیا ہے۔

۲۔ آپ نے اپنی قوم سے مجادلہ کیا ہے۔

۳۔ وقت کے بادشاہ نمرود سے مجادلہ

۴۔ ملائکہ سے مجادلہ کیا جب ملائکہ قوم بوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے آئے تھے۔

یہاں پر ہم جو تھے مجادلے کے بارے میں گفتگو کریں گے

حضرت ابراہیم کے پاس تین مرد آئے تو حضرت ابراہیم ان کی خدمت کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ آپ مہمان نوازی کو بہت پسند کرتے تھے اس لئے ایک صحت مند بچہ اذبح کیا اس کو کاٹ کر کباب بنا کر ان مہمانوں کے سامنے رکھ لیکن جب انھوں (مہمانوں) نے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھائے تو ابراہیم ان کی طرف سے خوف زدہ ہو گئے اور ان سے سوال کیا تم کون ہو تو انھوں نے جواب دیا ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہم اہل سدوم و عمور پر عذاب نازل کرنے کیلئے

آئے ہیں۔ یہ قوم بحریمیت کے قریب رہتی ہے جسے آجکل خرطوم کہتے ہیں۔ براہیم نے جب ان سے عذاب کی خبر سنی تو خوف زدہ ہوئے کہ اس عذاب کی زد میں لوٹ سکیں گے اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدینہ سے ننگلو کی کہ شید خداوند عام ان پر رحم کرے، چنانچہ آیت میں آیا ہے کہ جب براہیم سے خوف تر گیا تو اس نے قوم لوط کے بارے میں ہم سے مجاور کرنا شروع کیا۔

یہ ملائکہ خبر غیب کے ساتھ ایک بشارت بھی لے کر آئے تھے جنہی حضرت ابراہیم کیلئے ایک عام ودانا بچے کی خوشخبری تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس وقت خوشخبری دے رہے ہو جب میں اور میری بیوی یاس و یاسی کو پہنچ چکے ہیں جب یہ خبر سارہ نے ملائکہ کی ربات سے سنی تو انھیں ہنس آگئی کہ کیسی جبر و زور ہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ ہم میں بیوی دونوں بوڑھے ہیں، ملائکہ نے کہا کہ یہ امر خدا سے متعلق ہے خدا کسی چیز سے عاجز نہیں ہے ملائکہ نے انھیں اس خوشخبری کا معین وقت بتایا اور حضرت ابراہیم کے گھر سے نکل کر صوم و عجم کی طرف آئے جیسا کہ مندرجہ بالا میں آیا ہے

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَسِيرَاتُ آلِ إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قُومًا مُّسْتَظَافِينَ فَلَمَّا جَاءَ مَعْجَسُ

بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انھوں نے کہا کہ تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ تم مل بیت پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں بقا اللہ قابل ستائش بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کے دس سے خوف نکل گیا وہ انھیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم بوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے بے شک ابراہیم بردبار نرم دس اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ (فرشتوں نے ان سے کہا) اے ابراہیم! اس بات کو چھوڑ دیں بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آچکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جسے ٹامائیں جا سکتا۔" (سورہ ۲۱: ۷۶-۷۷) اور آیات ۲۳-۲۴۔

### قصہ ابراہیم میں عبرتیں:

۱۔ اگر انسان میں عقیدہ حق نفوذ کر جائے تو یہ انسان کی فکر پر بھی حاکم ہوتا ہے اور اس کے دل کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ حالات میں انسان کیسے آگ تنور ہر قسم کی ذریت سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے عقیدہ سے برگشت ممکن نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیمؑ اس میدان میں اقوام و مل کیسے پہلی ضرب امثل چھوڑنے والوں میں سے ہیں۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ کا انقلاب بت و بت پرستی کی ایک گفتگو تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ ایک انقلاب عمل تھا لہذا آپ نے بتوں کو پاش پاش کیا پھر اسی عمل کو ان سے گفتگو کرنے کا وسیلہ بنایا یہاں تک کہ انھیں سرت و خاموش کیا بت پرست ان سے مقابلے میں تہہ پسندی اور قتل کرنے کی حد تک گئے۔ بڑھے جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیمؑ کو حج میں پھینک دیا گیا۔

۳۔ حضرت ابراہیمؑ اپنی گفتگو میں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کیلئے کسی قسم کا طریقہ وضع کرنے میں غری و سہل انگاری سے کام نہیں لیتے تھے اسی طرح ستاروں کی مدد سے جب انھیں سمجھایا کہ آسمان کے ستارے خدا بننے کی صددیت نہیں رکھتے اس گفتگو میں پسے مرعد میں ان سے

بریت کا اعلان نہیں کیا بلکہ انھیں بت پرستی ثابت کرنے میں عاجز کیا، ہر کہہ کہ کوئی بھی بت پرستی کے رائق نہیں ہے۔

۴۔ حضرت ابراہیمؑ اس بات سے اٹل تھے کہ جہاں خدا نے ان کی شاں میں فرمایا کہ ہم نے اپنی دلیل ہر عظیم کو دی ہے تاکہ قوم کے مقابلے میں دلیل سے بات کر سکیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے وقت کے ہوشہ سے بغیر خوف و تردید کے بات کی جس سے بادشاہ کو دماغ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

۵۔ حضرت ابراہیمؑ رحمہم اور رفیق انقلاب تھے یہ چیز اس وقت ظاہر ہوئی جب آپؑ سے آزردہ نے کہا کہ ”تم اپنی دعوت سے باز رہو“ تو تمہیں سنگسار کر دیں گے ہم سے دار ہو جاؤ“ تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا اب جان امیر سام ہو آپؑ پر میں آپؑ کیسے خدا سے مغفرت کی دعا کروں گا میرا خدا مغفرت کرنے والا ہے۔

۶۔ انسان جب حق پر ایمان لے کر، سداقل مطمئن ہو جائے تو سکا نتیجہ طاعت و بندگی ہے جب خدا نے حضرت ابراہیمؑ سے میندیش بیٹے کی قربانی طلب کی تو ابراہیمؑ نے ضائع خدا کو مقدم رکھ کر بچے کو ساتھ لے کر میدان میں آ گئے۔

۷۔ حضرت ابراہیمؑ بہت مہمان نواز تھے اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے کیلئے گھر تک محدود نہیں بلکہ بیابان میں بھی مہمان نوازی کرتے تھے۔

۸۔ نفس ابراہیمؑ ہمیشہ تحقیق طلب تھا آپؑ ہمیشہ حقائق کو حقائق سے سمجھنا چاہتے تھے لہذا آپؑ نے خدا سے درخواست کی انھیں حقائق سے آگاہ کیا جائے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔

۹۔ حضرت ابراہیمؑ و اسرار خدا کو نافذ کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔

﴿وَأَدْفِرْهُ فِي سَمِ الْوُجُوهِ﴾ اس کا حوالہ یہ تھا کہ جب اس کے رب

نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا“ (بغیر ۱۳۱)

(کتاب قصص الانبیاء تالیف عبدالوہاب نجی صفحہ ۱۶)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں

نام سورہ	سورہ نمبر	آیت نمبر
البقرہ	۲	۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰
آل عمران	۳	۸۴
النساء	۴	۱۶۳
الانعام	۶	۸۶
ابراہیم	۱۴	۳۹
مريم	۱۹	۵۴
الانبیاء	۲۱	۸۵
ص	۲۸	۴۸

حضرت ابراہیمؑ سرزمین ہائل کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارا اور برادر زادے لوط کے ساتھ کلدانیوں کے شہر کی طرف گئے اور وہاں سے ۷۰ (فلسطین) کی طرف گئے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت سارا ایک عرصہ قناتین کے علاقہ میں رہے جب وہاں خشک ساری آئی تو مصر کی طرف رخ کیا اس وقت وہاں پر رعات عمالک ہیکسوس کی حکومت تھی۔ حضرت سارا کی عمر ستر سال سے زائد تھی یعنی وہ بچہ جننے کے قابل نہیں تھیں۔ انھیں بادشاہ مصر کی طرف سے ایک کنیز دی گئی جسکا نام ہاجرہ تھی حضرت سارا نے حضرت ابراہیمؑ کی نسل کو ختم ہوتے اور خود کو بھی بانجھ پایا تو انھوں نے ہاجرہ کو ابراہیمؑ کو بخش یہاں حضرت ابراہیمؑ نے درگاہ خدا میں دعا کی

﴿وَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

”پروبرگاز“ مجھے صلیب تکین میں سے (وارد) عطا کر“ (صفحات ۱۰۰)

سورۃ مريم ۵۴ میں خداوند عالم نے اسماعیل علیہ السلام کو وعدہ کو بیج کر دکھانے والا کہا ہے۔

۵۔ عمل کا ذکر کیجئے وہ یقیناً وعدے کے سچے و نبی مرسل تھے۔

حضرت اسماعیلؑ کی وراثت کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے حضرت سارا کی خواہش پر آپ کے فرزند حضرت اسماعیلؑ کو شہر بیت المقدس سے نکال کر سرزمین مکہ بیت اللہ کی جوار میں چھوڑ کر درگاہ خداوندی میں یوں دعا کی

﴿ربما سيء السمعة من ذرني هو إذ غير ذي شرع محمد بن عبد الله بن أبي بكر﴾

فاجعل افئدة من الناس تهوى اليوم وارفعهم من الثمرات معهم يشكروا ﴿٢٠﴾  
 ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اور میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بخترو دی  
 میں بسایا ہمارے پروردگار! تاکہ یہ نیزہ قائم کریں لہذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل  
 کر دے اور انھیں بھلاؤں کا ررق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنیں۔“ (برہم، ص ۲۷)

وقت سرزمین مکہ میں نہ پانی نہ کوئی سایہ تھا ان کے پاس ایک بوری یا تھیلا رکھا جس میں کھجور اور  
 خھوڑا سا پانی تھا ان دونوں کو چھوڑ کر ابراہیم نے وہی کی طرف توجہ کی تو ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے  
 کہا آپ کہاں جاتے ہیں آپ ہمیں کسی دکان میں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ کوئی چیز وہ  
 تین ہفتے گزار کیا لیکن ابراہیم نے جواب نہیں دیا آخر میں ہاجرہ نے کہا یہ خدا کا حکم ہے تو ابراہیم نے کہا  
 ہاں یہ خدا کا حکم ہے ہاجرہ نے کہا تو پھر خدا ہمیں قتل نہیں کرنے گا پھر ابراہیم واپس آئے ہاجرہ کی  
 نظروں سے جب ابراہیم واپس آئے تو انھوں نے اس طرح دعا جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت ۳۷  
 ہاجرہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا وہ پانی بھی پلایا پانی ختم ہو تو خود اور بچے کو پاس لگ گئی۔

قصہ: - سجادہ دار (صفحہ نمبر ۹۴)



بعد یعقوب کی بشارت دی۔

حالانکہ جب قوم موط کو غرق کرنے کیسے تھے تو حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور انھیں سلام کیا ابراہیم بہت مہمان نواز تھے لہذا فوراً ہی اٹھے اور نکلے لیے پھڑکے کا بھنہ ہو گشت لے کر آئے لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تو پریشان ہوئے کیونکہ مہمان گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے اسکی کیا وجہ ہے۔ تو حالانکہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں ہم خدا کی طرف سے قوم موط کیسے عذاب لیکر آئے ہیں۔ حضرت سارا جو درود و زہر کھڑے تھیں ہنس پڑیں کیونکہ انھیں خوشی ہوئی کہ ایسی قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا لیکن جب انھوں نے انھیں اسحاق اور پھر یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو انھوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر مار کر کہا کیا میں جو ایک بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں ہمارے باب واپس آئیگا اور فرشتوں نے جو بپایا کہ تم خدا کی رحمت پر تعجب کرتے ہو سورہ ہود ۶۹ سے ۷۳

اس حوالے سے سلسلہ انبیاء میں حضرت اسحاق اور یعقوب بھی ایک غیر عادی طریقہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

نبیات میں خداوند عالم نے حضرت اسحاق کو ندم عیم کا لقب دیا ہے

﴿قَالُوا لَا تَوْحَلْ اِنَّا بِشَرِّكَ بَعْلَمَ عِيسٰی﴾ ”کہنے لگے ”پ خوف نہ کریں ہم آپ کو ایک دانائے کی خوشخبری دیتے ہیں“ (نمر ۵۳) ﴿وَبَشِّرُوْهُ بَعْلَمَ عِيسٰی﴾ ”اور انھیں ایک دانائے کی بشارت دی“ (ذریعت ۲۸) احکامات ۱۳۰

سورہ ہود ۷۳ سے ثابت ہوتا ہے خداوند عالم نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کو حضرت

اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی ہے

﴿وَوَهَبْنَا لِهٰٓمَاسٰحٰقَ وَیَعْقُوْبَ﴾

”اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے“ (نمر ۱۸۵) عیم ۳۵ سے ۴۱



## فرزندان حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام

حضرت ابراہیم خلیلؑ اپنے بڑے بچے کی عمر میں اور دسے یا سونا آمیدی ہونے کے بعد جس کی تہ تیغ قرآن کریم نے ان کے زبان سے نقل کیا ہے ان کا صاحب اولاد ہونا اور ادھی ان کے دعائوں کا اثر ہونا یہ دو باتیں خدا پرستان اور خدا جو یوں کیلئے نمونہ کامل ہے جس کی تفصیل بعد میں بیٹ کریمؑ کے آیات قرآن کریم کے مطابق خداوند علم نے انھیں دو فرزندوں کی بشارت دی اور ان کے نسل سے ایسے انبیاء پیدا کئے ہیں جن سے روئے زمین کو توحید و خدا پرستی کی وزن ثقل کے ساتھ زینت بخشی ہے، یہ دونوں فرزند آپ کی لگ لگ بیویوں سے پیدا ہوئے ہیں ان دونوں زوجات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے ورنہ صفحات ناقص رہیں گے۔

ان دونوں نبی اور نبی راد کی حیات کو پیش کر سنے سے پہلے ہر ایک کی دامدہ ظاہرہ کی حیات کو پیش کریں گے۔

### سارہ و ہاجرہ

ایک فرزند کی ماں ہاجرہ سے کہا جاتا ہے ہاجرہ پہلی بیوی کی کثیرہ تھی انھوں نے اپنی کثیرہ کو اپنے شوہر کیلئے نسل کی خاطر انھیں بہہ کیا۔ جس سے حضرت اسماعیلؑ ذبح پیدا ہوئے اسی اسماعیل سے روئے زمین پر زینت و زینت میر انبیاء پیدا ہوئے یہ اس زوجہ کیلئے باعث افتخار ہے لیکن یہ دوسری زوجہ پہلی بیوی (سارہ) کی بہہ کردہ کثیرہ ہونے کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی تہ تیغ اشارہ نہیں ملتا لیکن جو سلوک حضرت برہیم خلیل صاحب شریعت عظمیٰ کے لگ نے اس زوجہ کے ساتھ رکھا اسے اپنے گھر بار و وطن سے دور دشت بے آب و گی زمین پر نوموود بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ اس آیت کریمہ کے سر مغلف نظر آتا ہے جہاں خداوند علم نے خطاب کیا ہے اگر بیوی کے درمیان عدالت نہیں کر سکتے ہو تو یک بیوی پر کثفا کرو۔ تو ابراہیم نے ایک کی خوشنودی کی

خاطر دوسری بیوی کو طلاق و زوجیت کے درمیان میں بغیر کسی سہارے چھوڑ آیا کرنا ایک ادنیٰ سے دیندار سے رو نہیں بلکہ بدینہ سے بھی رو انہیں سمجھا جاتا۔ چہ جائے کہ برہم خلیل سے ہو۔ لیکن نص یہ قرآن کے تحت ابراہیم نے اس زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا یقیناً اور ہم اس زوجہ سمیت پہلی زوجہ کے احسان مند ہو گئے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے اپنے حبیل کو ان کی رضایت کا پاس رکھنے کا حکم دیا۔

پہلی زوجہ سارہ بنت حارن، بن باخور (حضرت برہم کے چچا) کی بیٹی ہیں جو حضرت ابراہیم کی دعوت توحید میں ان کے ساتھ تھی ایسے ہی جیسے حضرت خدیجہ لکھنوی نے خاتم الانبیاء کا ساتھ دیا۔ حضرت سارہ کی اس حسن مندی کی وجہ سے خداوند متعال نے بیک وقت سارہ کی لسل سے دونوں کو پیدا کرنے کی بشارت دی تھی حضرت اسحاق و حضرت یعقوب، جبکہ سارہ کو اپنی احسان مندی فراموش نہ کرنے اپنے شوہر خلیل رحمت کی طاعت میں سر تسلیم ہونے پر ان کے فرزند اسماعیل کی اور اسے خاتم الانبیاء کو پیدا کیا۔ حضرت خدیجہ کو حضرت محمد کی دعوت میں غربت کے عام میں شریک دعوت بننے پر حضرت رہبر مہدم مدعیہا و ان کے فرزند بن عصمت و طہارت عنایت کئے۔

### دونوں فرزندوں کے نام گرامی

۱۔ اسماعیل اسماعیل کے نام سے قرآن کریم میں دو بیبیوں کا ذکر ملتا ہے

( ) اسماعیل بن ابراہیم ہے جن کا ذکر قرآن کریم کے ن آیات میں آیا ہے

﴿وَعَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا يَسِي لَطَافَتِهِمْ وَالْعَكْفِ وَالرَّكْعَ السَّجُودَ﴾

”اور ہم نے اور ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داروں کا عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف

اع تکافؤ رکوع و رجبہ کرے و انوں کیلئے پاک رکھو (شعرہ ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲)۔ ان میں ۸۳۰ سال

۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲

حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنکا ذکر خداوند کریم نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم خلیل کے ساتھ ساتھ کیا ہے

﴿وَعهدنا لى ابراهيم واسماعيل﴾ ”اور ہم نے براہیم اور اسماعیل پر یہ مہداری عائد کی“ (بقرہ ۱۲۵، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۷۴) آں عمران ۸۴، نساء ۶۹، احقام ۸۶۔

(۲) دوسرے اسماعیل نبیؑ بنی اسرائیل میں سے تھے جنکا ذکر قرآن کریم کے ان آیات میں آیا ہے

﴿واسمعیل والیسع ویوس ولوطا وکلاً فصلاعى الضمى﴾ ”اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط سب کو علقین پر فضیلت ہم نے عطا کی ہے“ (نساء ۸۵، ۸۸، آیات میں مذکورہ اسماعیل سابق آیات میں مذکور، اسماعیل سے مختلف ہیں کیونکہ سابق اسماعیل ابراہیم کے فرزندوں میں سے ہیں وہ ادا یعقوب نہیں تھے بلکہ وہ حضرت یعقوب کے چچے تھے جبکہ سورہ مریم کی آیات ۵۸ تا ۵۹ کے تحت آٹھ پیغمبروں کے بعد ذکر ہوا ہے یحییٰ بن چار انبیاء کی اولاد ہے

بعض نے دوسرے اسماعیل کا نام اسماعیل بن حزقیل کہا ہے۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کو سورہ مریم آیات ۵۴، ۵۵ میں ”صادق الودع“ کہا ہے رویت میں اسے دوسرے اسماعیل قرار دیا ہے

بعض آیات قرآنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ نام کے دو پیغمبر تھے جن میں سے ایک وہ اسماعیل بن حضرت ابراہیمؑ ہیں کہ جو ذبح ہوئے اور جنکا ہمیشہ ابراہیمؑ اور اسحاق کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور ایک دفعہ صادق الودع کہہ کر ن کا ذکر ہوا ہے لیکن سورہ مبارکہ نعام کی آیات نمبر ۸۶-۸۷ در سورہ مبارکہ ص آیت نمبر ۴۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور اسماعیلؑ بھی ہیں چنانچہ سورہ مریم میں اسماعیلؑ کا انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے حضرت اسماعیلؑ کی صفات قرآن کریم میں یوں دی گئی ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۳۶ سورہ عمران آیت نمبر ۸۴ در سورہ نساء آیت نمبر ۱۶۳ میں حضرت اسماعیلؑ کا حضرت براہیمؑ اور حضرت اسحاق کے درمیان ذکر ہوا ہے۔

۲۔ ”مرحی“ یعنی خدا اس سے راضی ہے

﴿وكان عبدربه مرحباً﴾ ”اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے“ (مریم ۵۳-۵۵)

۳۔ صابرين میں سے ہیں

۴۔ صالحين

﴿انهم من الصالحين﴾ ”یقیناً یہ صالحین میں سے تھے“ (انبیاء ۸۶)

۵۔ حلیم:

﴿وبشرناه بعلم حليم﴾ ”چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹی کی بشارت دی“ (صافات ۱۰)

۶۔ اخيار

﴿...وكن من الاخيار﴾ ”یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں“ (ص ۸۸)

وفات حضرت ابراہیمؑ

حضرت ابراہیمؑ کا قرآن کریم میں کثرت سے ذکر ہونے، ان کے اوی العزمہ اور عظیم المرتبت پیغمبر ہونے کے باوجود قرآن کریم میں کہیں بھی نہ تو ان کی تاریخ پیدائش کا کوئی ذکر ہے، درہمقی یہ بتایا گیا ہے انہوں نے اس دار فانی سے کتنے برس کی عمر میں کوچ کیا مگر چہ موجودہ تواریخ میں ان کی عمر ایک سو پچتر (۱۷۵) سال بیان ہوئی ہے۔ لیکن تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ مفیدہ مزرعہ عرفون بن صرصر اٹشی میں حضرت اسماعیلؑ اور اسحاقؑ نے دفنایا یہیں پر سارہ بھی مدفن ہیں اعداد بن برہیمؑ ان کی بیوی کا نام قطوری ہے ان سے یہ والدین پیدا ہوئی ہیں

۱۔ زمران

۲۔ یقشان

۳۔ عدان

۴۔ مدین

۵۔ یسہان

۶۔ شوخا

اس وقت فلسطین کی حوروں نامی جگہ میں دفن ہیں اس وقت اسے مدینہ غلیل کہتے ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کی اور دس سسے میں صرف حضرت اسمعیلؑ و اخیلؑ کا ذکر ہے لیکن تورات میں لکھا ہے کہ ان کی اور بھی اودا تھی۔

حضرت اسحاقؑ :

جیسا کہ آیات کریمہ میں آیا ہے حضرت ابراہیمؑ اور ن کی زوجہ جب اپنی عمر کی آخری دور میں داخل ہو چکے تھے وہ حضرت سرہ کی عمر نوے برس ہو چکی تھی تو ان کے ہاں بچے کی دولت کے آثار نمودار ہوئے اور بچے کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اس کا نام یسحق رکھا جسے عربی میں یسحق کہتے ہیں یعنی حضرت اسحاقؑ کی والدہ نے ان کی پیدائش پر یہ تصور کیا جو بھی خنہ بوزھے والدین کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر سنے گا وہ اس خبر کو سن کر فسے گا اس لیے اس بچے کا نام اسحاق رکھا گیا جسے عربی میں یسحق کہتے ہیں اور اس کے عربی معنی یسحق یعنی ”ہنسنا“ ہیں۔

حضرت اسحاقؑ نے ایک سو اسی (۱۸۰) برس کی عمر پائی۔ ان کی قبر مغارہ مدفینہ میں ہے جسے آج کل مدینہ فضیل کہتے ہیں حضرت اسحاقؑ کا اسم گرامی سترہ بار قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے لیکن ان کا نام ہمیشہ ہی حضرت اسمعیلؑ کے نام کے بعد آیا ہے جس وقت حضرت اسمعیلؑ قربان ہوئے اس وقت حضرت اسحاقؑ پیدائش ہوئے تھے موجودہ تورات نے یہ کوشش کی ہے کہ سورہ صافات میں جس فرزند برہیم کے ذبح کا ذکر ہو ہے وہ اس کی بجائے حضرت اسحاقؑ کو ذبح ہوتے ہوئے دکھائیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ حضرت اسمعیلؑ نہیں بلکہ حضرت اسحاقؑ ذبح ہوئے تھے کیونکہ قوم بنی اسرائیل حضرت اسحاقؑ کی نسل سے پہلی ہے لیکن تمام قرآن و

شوہد و آیات قرآنی حضرت اسماعیلؑ کے ذبح ہونے کے بارے میں ہیں۔

حضرت طیبہ ابراہیمؑ بت شکن پر قلم اٹھاتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیونکہ جو رویہ حضرت ابراہیمؑ خلیل نے بتوں اور بت پرستوں کے ساتھ اپنا یہ سکی تائسی و بیرونی کرنا ہمارے لئے مختلف وجوہات کے تحت ممکن نہیں۔ چنانچہ ہم ابراہیمؑ خلیل در کے بیروکاروں سے اس کو تائسی پر معذرت پیش کرنے سے پہلے ان وجوہات کے بیان کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جس بت پرستی کا ابراہیمؑ خلیل اور دیگر نبیہ کرام کو سامنا تھا، وہ بت پرستی آج کل کی بت پرستی سے چندین حواوں سے فرق رکھتی ہے۔

۱۔ اس وقت کے بت مختلف شکل و صورت میں ہونے کے باوجود ایک قدر مشترک کے حامل تھے۔ وہ سب دے سے بنے تھے۔ جبکہ اس دور میں بتوں کی مختلف انواع و اقسام ہیں۔ یہاں ایک بت سے جان چھڑاتا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی دوسرے بت سے وابستگی قائم نہ کی جائے۔

۲۔ اس وقت کے بت پرستوں نے کہا ہم اپنے بتوں سے دستبردار نہیں ہونگے، جیسی وہ بتوں کو بت سمجھتے تھے۔ جبکہ آج کل کے بت پرست اپنی بت پرستی کو عین دین خدا سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے نہ یہ بت پرستی ہے اور نہ ہی وہ بت پرست ہیں۔ یہاں مول ہے اگر کوئی ایسے حالات میں لگی مخالفت کرے تو وہ کوئی رہبان اور ہجہ ستحال کرے گا۔

لہذا ہمارے لئے حضرت ابراہیمؑ خلیل کا وہ فیصلہ سامنے رہ جاتا ہے، جہاں آپ نے فرمایا میں تم اور تمہارے بتوں سے بیزار کی کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ لہذا اس وقت نہ تو حیدر عمل و زبان سے ممکن نہیں۔ ہم صرف دس میں ہی انکے خلاف نفرت رکھ سکتے ہیں، اسے لیکر پنے گھروں کے تہہ خالوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں، مگر کوئی کھلی صفحہ کا خواہشمند ہے تو اسے اس دنیا سے کوچ کرنے کیسے خدا سے دعا گو ہونا چاہئے۔

## کلمات اختتامیہ

اس کتاب شریف کے اختتامی کلمات میں سورہ مطففین کی آیت ۲۶ کے کلمہ ”ختم مسک“ سے متمسک ہوتے ہیں۔

﴿عِظَمُ مَسْكِ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ جس پر مسک کی مہر لگی ہوگی اور سبقت کرنے والوں کو اس سر میں سبقت کرنی چاہئے۔

ختم مسک ایک ایسے اختتام کو کہتے ہیں جس کا انجی م طیب و طاہر خوشبو سے ہوتا ہے۔

ختم مسک وغیر مسک میں امتیاز و فرق رکھتے ہوئے خد و ند عالم فرماتے ہیں، ختم مسک میں اہل اللہ مقابلہ و مسابقت میں حصہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ختم غیر مسک میں اہل دنیا حصہ دیتے ہیں۔ ختم مسک ایک ایسی خوشبو ہے جس کی تلاش میں اہل اللہ اللہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ عرف آیت ۷۱ اور زخرف ۴۳ میں آیا ہے، ختم غیر مسک وہ اختتام ہے جو بدبودار ہے۔

اس کے مقابل میں ”ختم غیر مسک“ جس کا معنی دنیا طبعی و دنیا داری ہے۔ اس میں مقابلہ و مسابقت کرنے والے اہل دنیا ہیں، ان کا مطلوب و مقصود عیش و نوش دنیا ہے۔ ان کی اڑان کی آخری منزل اور ہدف و نشانی زندگی اہل مغرب ہے۔ اس مسابقت میں شامل ہونے والوں کے وسائل و ذرائع اور شرائط درج ذیل ہیں

۱۔ مغربی زبان ۲۔ مغربی ٹیکنالوجی ۳۔ مغربی صنعت ۴۔ مغربی قدر ۵۔ مغربی سکونت

۶۔ مغربی بینک کاؤنٹ ۷۔ خود مغربی ہونا

یہی شرائط سبقت دینے والے ہی اس مقابلے میں کامیاب قرار پاتے ہیں۔ اس مقابلہ

دنیا پرستی میں شریک ہونے والوں کا انجام قارئین نے دیکھا ہے، ان کے کھاتے میں سوائے چند دنوں کی خورد و نوش کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ مولا امیر امونین کے فرمان کے مطابق ان کی قیمت وہی ہے جو اس خورد و نوش کے ہضم ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تک عزت نفس کا سوال ہے، تو اس سلسلہ میں تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں جس شکست و ریخت اور ذلت و رسوائی اور ناکامی سے یہ دو چار ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ کس خامی کا شکار رہے ہیں، وہ کونسی غلطی ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، تاکہ اس کا ٹکڑا نہ ہونے پائے۔ کیا زبان نہیں جانتے تھے، ٹیکنالوجی نہیں رکھتے تھے، صنعت نہیں رکھتے تھے، اقدار کا احترام نہیں کرتے تھے، بینک اکاؤنٹ نہیں رکھتے تھے، سخر وہ کونسی وجہ تھی جو نہیں شکست فاش ہوئی۔

اب دوسرے مقابلے کی بات کرتے ہیں جس کے میدان کی نشانی موت کے دہانے پر لگی ہوئی ہے۔ اور اس مقابلے کا عنوان رضا و خوشنودی ہے۔ اس مقابلے میں کامیابی کا اعلان سخت میں ہوگا۔ اس مقابلے کیلئے درکار وسائل مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ زبان قرآن ۲۔ ایمان بہ آخرت ۳۔ خدا کی عداوت پر ایمان ۴۔ راہ انبیاء کی پیروی ۵۔ دنیوی زندگی میں قناعت۔

اہل مشرق گرچہ نو مسلم نہ بھی ہوں لیکن جس قوم و نژاد کو وہ اپنی پہچان سمجھتے ہیں، اسے اہل مغرب کسی طور پر بھی اپنے ساتھ مقابلہ و مسابقت میں شرکت کا اہل قرار نہیں دیتے، مسلمان اگر ذرہ برابر بھی شعور و بصیرت اور غیرت و حمیت رکھتے ہیں تو انھیں چاہئے کہ وہ خلیفہ اکرم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے پلٹ کر اپنے مذموم طرف آجائیں، مغربی دنیا کی طرف سے اپنے اوپر مسطوقی جائے وہی نہ خطرناک اور بے امن جنگ میں ان مورچوں



سے جہاد کو اپنا شعار قرار دیں۔

ترمہ مقدسی و علاقائی اور انجمنی زبانوں کو اپنی زندگی کی لغت سے نکال کر صرف دو ہی زبانوں ”ردو“ و ”زبان قرآن“ میں لغت و شنید کو فروغ دیں۔ اب تو یہاں کے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی چاہئے کہ وہ سرسید احمد کی پیروی کرتے ہوئے سعادت و کامرانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بلکہ انکی سعادت کا واحد ذریعہ قرآن و سنت کی پیروی میں مضمر ہے۔ لہذا انھیں چاہئے انکی روزمرہ لغات میں جہاں کہیں سرسید احمد خان کی زبان ہو اسکی جگہ کلمات قرآن کو جاگزین کریں۔

بخت نبیاء کے، ہدایہ سورہ مبارکہ حدید ۲۵ میں بخت انبیاء کے بنیادی ہدف کو ”قیام و بالقسط“ قرار دیا ہے ﴿انقوم الناس بالقسط﴾ ”تا کہ لوگ عدل قائم کریں“

قیام و عدل قوم سے ہے اس کلمہ کیلئے ہرین لغت عرب نے چند معانی ذکر کئے ہیں، ایک کسی چیز کو ہمیشہ نظر میں رکھنا اور غفلت نہ برتنے کے معنوں میں آیا ہے سورہ مدہ آیت ۸ میں ہے کہ ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھیں ورنہ اپنے قیام کو خد کیسے مختل کریں

﴿کو سو اقامو میں لہ شہداء بالقسط﴾ ”لہ کیلئے بھرپور قیام کرنے والے

اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے والے بن جاؤ“

چنانچہ سورہ فرقان آیت ۶۷ میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے دین میں قیام رہیں یعنی دستور و روایہ سید را اور روایہ راست پر رہیں ورنہ بھرا خرافہ نہ کریں۔

﴿وکان میں ذلت قوام﴾ ”بلکہ ان کے درمیان عثمان رکھتے ہیں“

قسط (ق س ط) ان تینوں حروفوں سے مرکب کلمہ قسط کے رباب بخت نے کتب بخت میں دو متفہد معنی نقل کئے ہیں۔ (ق) کو ربر لگا کر پڑھنے کی صورت میں اس کلمہ کو ظلم

قراردیا ہے یعنی دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنا تجاوز کرنا و براہ حق سے انحراف کرنے کیلئے  
 استعمال ہوا ہے چنانچہ اس معنی میں سورہ مبارکہ جن کی آیت ۵ میں آیا ہے قاسطین جہنم  
 کا ایجادکن ہیں

﴿وَمَا الْقَاسِطُونَ إِلَّا كَمَا وَهَمَ حُطْبٌ﴾ ”و جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا بندھن بن گئے“  
 اس نکتہ کے ”ق“ کو زیر لگا کر پڑھنے کی صورت میں اس کے معنی عدالت خواہی دادگیری عدل  
 و انصاف پسند ہونا راہ راست پر ہونا و عدالت روح دینے کے معنوں میں سمجھا سکتے ہیں  
 چنانچہ اس معنی میں سورہ حجر ت ۹ میں آیا ہے

﴿وَمَا صَحَّوْا يَسْهَمًا بِالْعَدْلِ وَاقْصُوا إِلَى الْمَقْسُطِينَ﴾ ”ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح  
 کرو اور انصاف کرو یقیناً لہذا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے“  
 خداوند عالم عدالت خواہی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ سراء ۳۵ اور سورہ شوریٰ ۸۲ میں  
 انہی معنوں کیلئے آیا ہے:

ان دو کلمات کے آیات کے مطابق معنی واضح ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم  
 عامی استعماری طاقتوں کے زور سے آگئے ہیں قوم ہو کیلئے آنے والے مہلک ہاتھ  
 ہمارے سروں پر منڈا رہے ہیں۔ یہ صورت حال حسب قرآن کریم ہمارے ہاتھوں کی کمائی  
 ہے۔ بغیر کرم کی حدیث کے مطابق جب بھی ظلم و ستم کی تاریکی رات کی مانند تمہارے  
 اوپر چھا جائے تو تم قرآن کریم کی طرف رجوع کرو تا کہ معلوم ہو سکے کہ اس روزگار کا ہمیں  
 کیوں سامنا کرنا پڑا ہے۔ قرآن کریم میں ہمیشہ دو ایسے نجات دہندگان کی طرف رہنمائی کی  
 گئی ہے، ایک کتاب خدا یعنی قرآن کریم اور دوسرا انبیاء کرام ہیں۔

انبیاء کرام کی سیرت طیبہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گزشتہ

قیام اللہ کیسے نہیں تھے کیونکہ خدا کی راہ میں قیام کرنے والوں کیلئے وعدہ خدا ہے کہ وہ انکی صحیح راستہ کی راہنمائی کرے گا۔ ہم اپنے گزشتہ قیاموں کی طرف توجہ کریں تو ان تین قیاموں میں دو قسم کے قیام ہمارے دیر جاوی تھے۔ ایک قسم کے قیام کا فقدان تھا، ہمارا ایک قیام جماعت اور قومیت یعنی قوم و ملت کیلئے تھا اور دوسرا قیام تنظیمی، یہ دونوں قیام قرآن کریم اور سیرت انبیاء سے اجنبی ہیں۔ قرآن کریم نے قیام قوم پرستی اور قیام تنظیمی کو شیطانی قیام قرار دیا ہے۔ قوم پرستی، عصبیت و جاہلیت کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ تنظیم ان کی سربراہ و ردہ شخصیات کے نفس مارہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ دونوں آخر میں قیام شیطانی سے جا ملتے ہیں، لہذا ہمیں قرآن و سیرت انبیاء پر قائم رہنے کیلئے نئے وے دونوں میں ان دو شیطانی قیام سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔

### قرآنی فتویٰ

تاریخ انبیاء میں ملتا ہے، مفاد پرستوں نے انبیاء کی دعوت میں مزاحم ہونے کیلئے ہمیشہ ان پر فتنہ سازی کی تہمت لگائی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا تو معاشرہ دو گروہوں میں تقسیم ہوتا، ایک گروہ انبیاء کی دعوت کو قبول کرتا جبکہ دوسرا انکی مخالفت کرتا۔ یہ تسلسل مع وید کے دور میں بھی جاری رہا، یہاں تک کے جمعہ کے خطبوں میں حضرت علیؑ کو فتنہ پھیلانے والا قرار دے کر ان پر سب و شتم کرنے کو رواج دیا گیا۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو یزیدی دسترخوان پر پلنے والوں نے آپ پر فتنہ پھیلانے کی تہمت لگائی۔ ہذا باطل کو فروغ دینے والوں کی یہ سیرت ہے جو تسلسل سے جاری ہے۔ آج بھی اسے جدید فتویٰ کا نام دے کر فروغ دیا جا رہا ہے، اہل بصیرت کو ن فتوؤں سے آگاہ رہنا چاہئے۔

# مصادر و ماخذ کتاب انبیاء قرآن

# مصادر و مأخذ کتاب انبیاء قرآن

## تفاسیر اور قرآنیات

☆ معجم معہرس الخط قرآن کریم	محمد فوز عبد نیازی
☆ معجم معہرس اعادہ لقرآن الکریم	محسن بیدار فر
☆ کشف موضوعی لقرآن الکریم	دار لقرآن الکریم
☆ معجم مفصل لموضع القرآن	محمد خلیل عبستانی
☆ لمعجم من عبود التفاسیر	مصطفی محسن مصوری
☆ التفسیر التیمن	الشیخ طوسی
☆ تفسیر المجمع البیان	عبرسی
☆ التفسیر الشمر	سید عبد اللہ شبر
☆ التفسیر الصافی	فیض کاشانی
☆ التفسیر فی الممتون	جلال الدین سیوطی
☆ التفسیر الکبیر	علی امام فخر الرازی
☆ التفسیر لیمان	آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی
☆ تفسیر لمیران	آیہ اللہ محمد حسین طباطبائی
☆ تفسیر لفرقان	آیہ اللہ محمد صدیقی تهرانی
☆ التفسیر العبر	الدکتور و ہبہ انزجیلی
☆ تفسیر الشعدوی	لشع محمد موسی الشعر وی

☆ ایسر التفاسیر	ابوبکر جبر الخرازی
☆ تفسیر فی ظلال القرآن	سید قطب شهید
☆ تفسیر جلالین	جلال الدین سیوطی
☆ اهللی سید مرتضی	سید مرتضی عجم الهدی
☆ تفسیر المنار	شیخ محمد عده
☆ صفوة التفاسیر	العبدونی
☆ من وحی القرآن	سید محمد حسین الفضل الله
☆ تفسیر نظم الدرر فی تفسیر آیات و لیسور	لفق ثنی
☆ تفسیر النور الثقیین	الشیخ عبد علی بن جمعة الحویزی
☆ تفسیر اسرار	علامة بحر بن
☆ تفسیر الوجیز	وهبة الرحمن
☆ تفسیر تعهیم القرآن	بو اعلیٰ مودودی
☆ تفسیر نمونه	آیت الله مکرم شهر ری
☆ تفسیر موصوعی	آیت الله جو اذاعی
☆ تفسیر موصوعی	آیت الله مکرم شهر ری
☆ تفسیر موصوعی	آیت الله جعفر سبحانی
☆ من هدی نور	آیت الله محمد تقی مرس

- ☆ تفسیر قرآن محی الدین ابن عربی اندلیسی
- ☆ تفسیر مهمات القرآن المسی
- ☆ تفسیر نکشف علامہ جواد مغنیه
- ☆ تفسیر ابن بادیس علامہ ابن بادیس
- ☆ التفسیر و المفسرون فی ثوبہ القشیش آیت اللہ ہادی معرفت
- ☆ تفسیر و مفسرون دکتور محمد حسین دہبی
- ☆ علوم قرآن عبدالعسیرین مرکز ثقافہ و المعارف القرآنیہ
- ☆ تفسیر نوین بانوی ایران
- ☆ تفسیر یہ راعی آیت اللہ مکارم شیرازی
- ☆ تفسیر القرآن الکریم محمد عی سخیری و نعمانی
- ☆ تفسیر ابن عربی محی الدین العربی
- ☆ نحو تفسیر موضوعی سورہ قرآن الکریم مہمہ اعرالی
- ☆ مہجہ البیدل فی التفسیر القرآن لیسید بن حسن الرضوی
- ☆ محاضرات فی تفسیر القرآن لکریم سید سماعیل صدر
- ☆ تبیین تفسیر القرآن آیت اللہ جواد آمینی
- ☆ اراد التفسیر جمال الدین قریشی بغدادی
- ☆ تفسیر و مفسرون دکتور محمد حسین لدھی
- ☆ قواعد التفسیر خالدين عثمان المسیت

☆ تفسیر اسفند لقرآن المجدد و اجوبتها	عبد القادر لیری
☆ تفسیر فتح القدر	محمد علی بن محمد الشوکانی
☆ ادبش نامه قرآن	بهاء الدین عمر مشاهی
☆ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل	رمحشری
☆ در سیمائی از علوم القرآن	دکتر حبیب الله طاهری
☆ معجم مفردات الفاظ قرآن	راغب اصفهانی
☆ معجم المعرب بقرآنیہ	محمد دیریس
☆ قاموس قرآن	سید علی اکبر قرشی
☆ فرهنگ نامه قرآنی	اسحاق قدس رصوی
☆ اکثر جمہ قرآن کریم	علامہ شیخ محبس علی محبی
☆ ترجمہ قرآن کریم	علامہ جوادی
☆ اکثر جمہ قرآن کریم	ابوالاعلیٰ مودودی
☆ بررسی و ترجمہ نفال	آیة الله محمدی گنجیگانی
☆ الحركة الجهادية في سورة انفاس	پسدارش ۵۰ ص ۶۷
☆ المدرسة القرآنية	آية الله سيد محمد باقر الصدر
☆ اساس الايمان في القرآن	آية الله محمد اليردي
☆ الاتقان في علوم القرآن	علامہ جلال لدین سیوطی
☆ پرسش و پاسخهای قرآنی	محمد بن ابی بکر رازی



- ☆ مهاج الحداد      اندکتور راهر عواصی الالمعی
- ☆ احکام القرآن      قاضی ابی بکر ابن عربی
- ☆ فتوحات مکیه      محی الدین ابن عربی
- ☆ سکوت و لارص و الانساں فی القرآن العظیم      عبد الحمید
- ☆ در مسہبی در علوم قرآنی      دکتر حبیب اللہ طاہری
- ☆ روش شناسی تفسیر قرآن      محمود رحیمی
- ☆ لغووم القرآن عند المفسرین      مرکر ثقافہ و معارف القرائیہ
- ☆ ضلال القرآن      محمد جعفر الشش الدین
- ☆ پژوہشی پیر موم بدتر در قرآن      ولی اللہ نقی پورہر
- ☆ لاعجاز فی نظم القرآن      اندکتور محمود السید شیحون
- ☆ الانساں فی القرآن      عباس محمود عفات
- ☆ الحوار فی القرآن      آیت اللہ فضل اللہ
- ☆ اسرار الآیات      صدر الدین شیرازی
- ☆ التعریف و الاعلام      عبد الرحمن السہیلی
- ☆ لاشرہ المفضی فی القرآن لکریم      محمد نور اندین المسجد
- ☆ معجزة القرآن مجدیہ بمۃ الآیات و السور      عمر لمجد
- ☆ اسلوبہ دعوت فی القرآن      یب مہ فضل اللہ

☆ لفظ و لغت	الشیخ حمید عبدالحق حسن مدنی
☆ لغت و معانی	نسیب محمد حسین طوطائی
☆ قرآن و عرفان و برهان	مفتاح حسن رزاقی
☆ اطلالی القرآن	الدکتور شوقی ابو خلیل
☆ گنجینه معرفت	بو الفضل محمد السلام
☆ القرآن حکمة حجة	نسیب محمد تقی اندر سی
☆ سرر التکرار فی القرآن	عبدالقادر حمید عطا
☆ السال فی روائع القرآن	الدکتور تمام حسام
☆ دروس فی لغت و کرم	الدکتور محمد ابراهیم الحفناوی
☆ البهی فی لغات الکرم	الدکتور جمال ادین المصیری
☆ الکتاب و لغت	الدکتور محمد شحرو
☆ لغو عند الحسان مفسر القرآن	شیخ عبدالحق حسن بن ناصر
☆ لغو جرم لغو لغو	الدکتور داتو دالعیض
☆ لادرة بربرین و عره نویل	فی عبد الله خطیب الا سبک فی
☆ جدل علم مفسر کتاب لاهلی	بی نصر حد دی
☆ املاک نویل	محمد بن ریحان ناطی
☆ لغو عند بر لامل	عبد حسن حسن حبیلہ سعید بی

☆ اس وحی القرآن

آیه الله محمد حسین فصل الله

☆ معجرات القرآن

شریف الرحمن

☆ معالم القرآن فی عوالم الاکوان

السید احمد محی الدین معجور

☆ معمای قرآنی

محمد حسین قاسمی

☆ لتصور انفسی فی القرآن

سید قطب

☆ لقرآن فی شهر القرآن

امد کتور عبدالرحیم محمود

☆ صاحب قرآن

محمود رحیمی، محمود اعرفی

☆ لتعرف و اعلام

عبد الرحمن السهیمی

☆ قصایب الاعلام فی القرآن

رمضان لارود

☆ تفسیر تحف قرآن و حدیث

علی فصل عبد الرحمن اصادی

☆ معرفت شناسی در قرآن

سید حسین برهمیال

☆ حیات نبوی، عیسیٰ، محمد، عیسیٰ، عیسیٰ

عبداللہ بحر نعوم

☆ انبیا فی القرآن - انکریم

جمال الدین المصري

☆ عرفان و قرآن

شیخ حامد عبد الرحمن اعلیٰ

☆ مجموعه - متحرکات و مفادات

کفراس بهقیای و مفاهیم قرآن

☆ علامه ابن نعیم و القرآن

امد کتور دود سید اسمعی

☆ عجایب قرآن

علامه سید محمد حسین طحطاوی

☆ قرآن ہاب معرفت اللہ

ہام خمس

☆ العلاقة الجنسية في القرآن الكريم

محمد مہدی الاصفی

☆ انظروا الى الجغرافية بين العلم و القرآن

عبد نعیم عبد الرحمن حصر

☆ معصيات آية المودة

السید مہمود الہاشمی

☆ يديه هي سببي شاحب قرآن

عبد لہاح صہ

☆ النكول و الارض و الانسان في القرآن الكريم

رجا عبد الحمید عربی

☆ برهان قرآن

صدر الدین بلاعی

☆ معارف و عوام من مبدی و بعد قرآن

سید بانو لعلوہ

☆ بعدی و بر سر تحول القرآن

عفی "رضا صدر اندین

☆ من المدرة الى لسجرة

حمادة احمد العائدي

☆ قرآن ثقل الثقل

سید عفی کمالی عرفولی

☆ در سات و ربیعہ من قرآن "کریہ

محمد یومی مہر

☆ البرهان في نظم القرآن

محمد عیادہ سہ سہ سبحانی

☆ الجنس في التصور الاسلامي

محسن محمد عطوی

☆ حول القرآن

بہ اللہ مہدی لاصہانی

☆ قرآن در عصر خود

دکتور سید عبد الرضا حیدری

☆ دمیور الاخلاق في القرآن

دکتور محمد عبد سہ دور

☆ لانحواف الكبری

سعد یوب

- ☆ سائیت الیاء فی لقرآن سید الجعفر الحسینی
- ☆ نفس من نور القرآن الکریم اشع محمد علی الصابوی
- ☆ ملاحم القرآن الشیخ ابراهیم انصاری
- ☆ مشابہت القرآن و مخضفہ محمد بن علی شہر آشوب
- ☆ قاموس القرآن عبد العزیز سید الاہل
- ☆ تشخیص آیات فی مجاز القرآن سید شریف الرضی
- ☆ ما حث فی عموم القرآن دکتور صبیح الصلاح
- ☆ انکشاف عن حقائق عوامص التشریع و مخشری
- ☆ رحمہ من الرحمن فی تفسیر و تشریح القرآن محی الدین بن العربی
- ☆ حقائق ہامہ جوں لقرآن الکریم سید جعفر جعفر مرتضیٰ العدمی
- ☆ سو کنندہائی قرآن استاد جعفر سبحانی
- ☆ روال اسرائیل شیع اسماعیل بیوض التمیمی
- ☆ دیان سماوی و مسئلہ بحریف سید مرتضیٰ عسکری
- ☆ باب نقول فی سبب لبرو جلال لدین عبد الرحمن سیوطی
- ☆ در آستانہ قرآن و کتور محمود رامیار
- ☆ مدہ ہدایت دکتور محمد مهدی رکنی
- ☆ انصاحی لغۃ القرآن ابو الحسنی

☆ تسمات و رمیز و شماره گات ، مصر فرآب - آیت الله محمد صادقی

☆ بشارت عهدین -

☆ بشارت و معجزات -

☆ مهیة الکور بین العلم و لقرآن - محسن عبد الصاحب المظفر

☆ تفسیر القرآن الکریم

صدر المتانہین

☆ پروہشی در بارہ قرآن و تدریج آن - سید محمد باقر حجتی

☆ آوازہ ہدی قرآن

سید حسین اشقیعی دار لیبی

☆ لایات العجائب فی رحلہ الانجاء

حامد محمد حامد

☆ عجائب لقرآن

السید الجمعی

☆ وجوہ قرآن

ابو یوسف حبیب بن ابراہیم نفیسی

☆ ماہیت فی تفسیر لموضوعی

لدکتور مصطفی مسیم

☆ در اسات فی انقراء مکرر

علی مہمد الاحمدی

☆ من اشعہ انقراء

محمد عین زین الدین

☆ اشکفتہا ر عمارہ در قرآن

لدکتور محمد جمال الدین مدی

☆ تمکیدہای فہم قرآن

علی رفیع صدر دینی

☆ انقراء و لاخوان بمعنیہ

محسن عبد الصاحب المصر

☆ علوم طب فی القرآن

استاذ خلیل

☆ تفسیر لایات فی کتب الکام فی اسلام - سعد محمد مہین

☆ از حلقه مدرسه

آیت الله جوادی بلاغی

☆ سیر تحول قرآن و حدیث

عمی فاضل عبدالرحمن انصاری

☆ افسانه تحریف قرآن

رسول جعفریان

☆ رسالت قرآن

آیت الله جوادی آملی

☆ آشنائی با قرآن

استاد مرتضی مطهری

☆ علوم قرآن یا تفسیر موضوعی

آیت الله مرتضی حائری یزدی

☆ عموم القرآن

السید محمد باقر الحکیم

☆ السنن الشریعیة فی القرآن المجید

الشیخ الزکابی

☆ بحوث فی تاریخ القرآن و عمومہ

بو الفضل میر محمدی

☆ لکوب و انسان بین العمم و القرآن

بسام دفصع

☆ اسرار الکتوب فی القرآن

الدکتور داؤد سلمان السعدی

☆ القرآن الکریم و روایات المدرستین

السید مرتضی العسکری

☆ شفاعت شناسی در قرآن

آیت الله جوادی آملی

☆ بحوث فی الصور لتفسیر و مناهج

محمد بن سلیمان لزومی

☆ مبیح القرآن فی تطویر المجتمع

الدکتور محمد البهی

☆ القرآن الکریم و التوراة و الانجیل و العمم

موریس بو کائی

☆ مسهائی حتمائی در قرآن کریم

محمد حامد مقدم

- ☆ سورة اغنى و رزل ملا صدرا
- ☆ هدايت در قرآن آيت الله جواد آملی
- ☆ قرآن و كتابهاى ديگر مصرى شهيد سعد عبد الكريم هشتمى نژاد
- ☆ الى نقرآن الكريم الامام محمود شلتوت
- ☆ لصهره لقرايه هاشم بن سبي
- ☆ الاعتقاد محمد و لقراآن ج. ن. ديوبند پور
- ☆ اسنادى العامة فى تفسير مفسر الكريم دكتور محمد حسين على الصغير
- ☆ فرهنگ رالد انصلايه جعفرال محمدود
- ☆ لطرية لاجتماعيه فى مفسر الكريم ذ. كثر رهبر عرجى
- ☆ لاستشرق فى مفسر نقد الفكر لاسلامى ذ. كثر حمد عبد الكريم ساج
- ☆ تاريخ ارديد گاه امام على علامه محمد باقى جعفرى
- ☆ مسنده قرآن كريم در كلام معصومين محمد على و حبيب
- ☆ آيت هاى و هدايت هاشمى پيامبر بنو القاسم تيجرى
- ☆ اريج لاسيه حماسه بت شگن عريز به كاسب
- ☆ لصهره لقرايه هاشم بن سبي



## ترجمہ و شروحات نہج البلاغہ

☆ شرح

محمد عبده

☆ شرح نہج البلاغہ۔

ابو القاسم الخوئی عہدہ الرحمہ

☆ شرح نہج البلاغہ ۔

ابن ابی النعمان

☆ شرح نہج البلاغہ

میشم بحرانی

☆ شرح و ترجمہ ۔

علامہ محمد تقی جعفری

☆ لکھی ضلالہ نہج البلاغہ

علامہ محمد جواد مغنیہ

☆ ترجمہ

علامہ ذیشان حیدر جواد

☆ ترجمہ

علامہ مفتی جعفر

☆ قاضی نہج البلاغہ

محمد عینی شرقی

☆ معجم نہج البلاغہ

علامہ محمد دشتی و محمد کاظم

☆ ترجمہ معجم نہج البلاغہ ۔

آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی

☆ ترجمہ

محمد جواد فاضل

☆ دلیل لی موضوعات نہج البلاغہ

-----

☆ معجم موضوعی نہج البلاغہ

-----

☆ مصدق نہج البلاغہ

-----

☆ انوار از دید گاہ نہج البلاغہ

بہ اللہ نوری ہمدانی

☆ لاهی رحاب بهج البلاغه - آیه الله شهید مرتضی مطهری

☆ نظام حکم د لارده فی بهج البلاغه - مهدی شمس بدین

☆ شرح بهج البلاغه - آیه الله منتظری

☆ کفر هتک القناد - حمید معاذیخواه

☆ تصنیف بهج البلاغه - لعنف بیضون

☆ بهج البلاغه - صبحی سالم

☆ ترجمه بهج البلاغه - علامه بخودی

☆ ترجمه بهج البلاغه - علامه مفتی جعفر

### دعا و عرفان

☆ صحیفه سجادیه - امام رین العابدین

☆ سنو ک عرفان - بیت الله جو د ملکی سریری

☆ شرح الصحیفه السجادیه - محمد باقر بن محمد شفیع لرحسبی

☆ شرح دعای صباح - آقا تحف قوچانی

☆ شرح دعای صباح - مصطفی بن محمد هادی خوئی

☆ شرح دعاء صباح - الحاح ملاهدی السمری

☆ انیس میل در شرح دعای کمیل - شیخ محمد رضا کبیری

☆ سراج الصعود لیمعارح الشهود - محسن بیما

☆ قصص الحكم

محي الدين ابن عربي

☆ قصص الحكم برفصو ص الحكم

آيت الله حسن زاده املی

☆ شرح دعاء مكارم خلاق

اسناد محمد تقی فلسفی

☆ شرح دعاء عرفه

علامه محمد فیصل خراسانی

☆ اوصاف العارفين شرح دعاء عرفه

احمد مرویدیان

☆ شرح دعاء نذیه

☆ شرح دعاء افتتاح

☆ عاشق و مستغاری

☆ املی رحاب دعاء افتتاح

یه الله فضل الله

☆ املی رحاب دعاء کمال

آیه الله فضل الله

☆ شرح یارت جامعہ

آیه الله حمد الاحسانی

☆ عرفان الاملائی

آیه سید محمد تقی مدرسی

☆ معرفت شناسی در عرفان

سید حسین برهیمان

☆ شرح دعاء جوش کبیر

محمد علی مهر مری

☆ سلوک عرفی

آیه الله جواد ملک شیرازی

☆ کنزیه سلوک در

آیت الله استاد حسن حسن زاده آملی

☆ نور علی نور

آیت الله حسین حسن زاده آملی

☆ سماء علی حسینی

عبد الله بن صالح بن انصاری

- ☆ اسماء الله الحسنى      دكتور حسن عزالدين
- ☆ اسماء و صفاته      شيخ عماد الدين احمد حيدر
- ☆ اسماء الله الحسنى      محمد بن ابى بكر البرعى دمشقى
- ☆ شرح اسماء الله الحسنى      دكتور حصة بن عبد العزيز الصغير
- ☆ اسم الله اسم الاعظم      دكتور عبد الله بن عمر الدمشقى
- ☆ انوار لاسى فى شرح اسماء الله الحسنى      محمد بن منصور شوى
- ☆ مقسم اسماء الله الحسنى      سيد احمد محسن مرسي
- ☆ كتاب الدعاء      مصطفى عبد القادر عطا
- ☆ افلاح السائل و نجاح المسائل      سعيد ابن طروس
- ☆ شرح لاسماء و شرح دعا الجوش كبرى      نجاح ملا هادي سروي
- ☆ كمل محرم اسرار عالم عيسى<sup>ع</sup>      ناموس عريف
- ☆ اسماء الهى، رديده فرا و عرف      رضا مصفى گيلانى
- ☆ اسماء الله الحسنى      عبد العظيم براهيم فرح
- ☆ معرفت شناسى در عرف      سيد حسين براهيم
- ☆ خواص الاسماء الحسنى و شرح معانيه      صبيح دين لاعيسى
- ☆ فى رحاب الله ضوء معنى دعا كميل      عمر الدين بحر العلوم
- ☆ الدعاء عند اهل البيت      محمد مهدي لاصقى

☆ تصحيح الدعاء بكر بن عبد الله بن بريد

☆ موسوعة في الاسماء بحسنی الدكتور احمد الشرباصی

☆ اصول النظام اجتماعي في السلام الامام محمد العدهري بن عاشور

☆ لاسلام بين العلماء والحكام عبد العزيز ابديري

### كتب تاريخ وسيرة

☆ احكام سره و البيت المسلمه شيخ محمد متولي شعراوي

☆ السيرة النبوية شيخ محمد متولي شعراوي

☆ التشريع لاسلامي مساجد و معاصره سلمان ابيد

☆ لاسلام و السطور الاجمالي عبد العالي المطهر

☆ ابعاد عالمية في عقيدة الاسلامة ، عبد الكريم فكر سلامي ش ٨ ص ١٧٣

☆ الاسلام في مشاكل المجتمعات الاسلاميه دكتور محمد انهي

☆ العوده الى لاسلام مساجد و حل لمشكلات محمد سعد مصداق ابو طي

☆ التنوير الاسلاميه عقائدها و مبادئها حبيب هاشمي رفسنجاني

☆ خلافتون محمود حكيومي

☆ الحرية والعكرية ، دواتها طرها رئيس التحرير فكر سلامي ش ١١

☆ الحركة الاسلاميه ، هموم و قضايا آية الله فضل الله

☆ لادور لشعار في اسطورة الاسلامة سيد محمد باقر الحكيم فكر اسلامي

☆ حدائق الفكر و متعة الصرح ، كلمة هيئة التحرير مجلة فكر اسلامي ش ١٧ ص ٤

☆ تاريخية ، هادي ادریس مجلة بصائر ش ١١

## معاجم وقواميس

ابن منظور

☆ لسان العرب

-----

☆ فلاح العروس

-----

☆ المعجم

☆ لسان العرب تهذيب لسان العرب ابن ابي عمير حمد الدين محمد بن مكرم

-----

☆ قاموس المعاني

-----

☆ قائد المعاني

-----

☆ انوار المعاني

-----

☆ معجم موضوعات بصيرة

-----

☆ آية ردو لغت

-----

☆ اظهر المعاني

-----

☆ فيروز المعاني

-----

☆ حسن المعاني

-----

☆ فرهنگ فرهنگي رالد انقلاب

-----

☆ فرهنگ آصفی

نام کتاب

تالیف جلد شماره

☆ فرهنگ عمید

☆ لغات علمی

☆ کشف اصطلاحات

☆ معجم فقه جوهری

☆ کشف القنود

☆ معجم و مؤلفین

☆ مجموعه کشف اصطلاحات

☆ القنود و العیون

علامه محمد الشحاتی

## فرہنگ فرق و مذہب اسلامی و کتب عقائد شیعہ

☆ فرهنگ فرق شیعہ شکوری

☆ فرق معاصر

حسین علی احمد

☆ قاموس المذہب و لادیان

☆ دثرہ المعارف الاسلامیہ شیعہ (۱۱ جلد) حسن لأمین

دار، تعارف للمطبوعات بیروت

☆ الفرق بین الفرق

☆ موسیٰ مذاہب و ادیان

☆ معیار شریک فی القرآن

☆ در سائت فی العقیده لاسلامه محمد جعفر شمس الدین در المتعارف

☆ بحسب وحی ار دید گاه اسلام و مسیحیت محمد باقر سعیدی روشن

☆ دعوة التقرب بین المذاهب لاسلامه در حجت ۲

☆ فلسفه دین محمد حسین و الله

☆ عقاید اسلامه محمد جو د معینه ۲ جلد ۲ و ۱ جلد ۲

☆ جهید لاصوب در علم کلام اسلامی الشیخ محمد بن الحسن الطوسی

☆ لاسلام دروس فی صوره و احکامه بحیه من لاسانده

☆ اصول العقیده فی التوحید و تعدد ۲ جلد اسد مهدی صدر در الزهره

☆ معاد فلسفی آیه الله الطهرانی

☆ الله شناسی آیه الله الطهرانی

☆ حقائق لاسلام و باطن خصوصه عباس محمود العقاد

المکتبة العصریه بیروت

☆ دیار معتقدات عرب من لاسلام ذکر مسح دغم

☆ فرق بین الفرق تقیة القاهر بعدادی اسفندی

☆ مصوبه و مستر و حید ۶ ۶۰۴ ص ۲۲۰۱۳۳

☆ صل اصول شیعه سب الله محمد حسن کشف العطاء

☆ عقائد امامیه آیت الله شریح محمد رضا مصطفی

☆ عقائد امامیه آیت الله بهیدار ابراهیم محمدی



☆ شیعه در اسلام

یت الله سید محمد حسین طباطبائی

☆ عقاید امامیه

علامه جواد معصوم

☆ عقائد امامیه لأشی عشریة ایب الله برهیم الرجائی نجفی

۳ جلد مؤسسه انوار بیروت

☆ نهج الحق و كشف الصدق، الأمام نجس بن یوسف، العلامة الحلی

مؤسسه دارالهیجره

☆ مجموعه رسائل اعتقادی علامه محمد باقر مجلسی

☆ عقائد اسلام من القرآن لکریم سید مرتضیٰ عسکری ۲ جلد

☆ روح الشیخ سماحة الشیخ عبد الله معمر دار الفکر البغدادی

☆ درسات فی عقائد الشیعة الامامیة السید محمد علی الحسینی لعماد

مؤسسه العبدان

☆ عقائد الاسلامیه محمد جواد مائث مؤسسه لبلاغ بیروت

☆ امامیه من أبکر الفکر فی اصول الدین سید الدین الامدی

دار الکتاب العربی

☆ الشیعه و أهل بیت حسن اهل بیت

اداره ترجمان النسخه

☆ الشیعه و الشیخ فوی و دریح احسان اهل بیت

اداره ترجمان النسخه

☆ دریح امامیه و أسلافهم من شیعه دکتر عبد الله فیاض



☆ الاخلافة و الامامة عند النكريم الخطيب دار لمعرفة - بيروت

☆ تشيع در مسیر تاریخ دکتر سید حسن جعفری دفتر نشر فرهنگ اسلامی

☆ کذبوا علی الشیعه

☆ منشآت الشيعة الامامية سلفه عند النعمم داوود درمؤرخ العربی بیروت

☆ پیرامون وحی و رهبری آیت له جواد املی

☆ مذهب هل یست (اردو ترجمه) آیت الله عبدالحسین شرف الدین موسوی

در الثقافة لاسلامية پاکستان

☆ النص والاجهاد آیت له عبدالحسین شرف الدین موسوی

☆ التشيع مشبه معلمه هاشم لموسوی مرکز لعدید دراسات الاسلامیه

☆ لا تنقص الشيعة عن تاريخ هاشم معروف الحسینی دار الكتب الشيعیه بیروت

☆ بین التصوف والتشيع هاشم معروف حسینی دار القلم بیروت

☆ الامم و بعبده دکتر احمد عزالدين

☆ رسالت القرآن در قرآن الکریم ش ۱ تا ۱۲ قم ایران

☆ پژوهشهای قرآنی ش ۱ تا ۸ - ۲۳ تا ۲۶

☆ محله بینات ش ۱۴۰۹ و ۱۳۰۹ قم ایران

☆ المعارج ش ۱۸ - ۱۹ - ۲۰

☆ سیارة دانشمند قرآن نمبر ۱ - ۲ - ۳



☆ نور الاسلام.	موسسه امام حسین کربلا
☆ انجیر جنگ.	راولپنڈی
☆ انجیر نوائے وقت.	راولپنڈی
☆ مجله ثقافت اسلامه	راکری جمهوری اسلامی ایران دمشق
☆ مجله رسالت، انقلین	مجمع اهل البيت ايران
☆ مجله در التقریب	ایران
☆ مجله رسالت الاسلام.	در التقریب لاسلامی مصر
☆ مجله فکر اسلامی	
☆ مجله فکر جدید.	لندن
☆ مجله پاسدار.	ایران
☆ مجله فکر و ثقافت، سوالات و جوابات	ایت الله محمد حسین فصل الله
☆ مجله تدبیر حوره	ش ۱ ص ۱۰۷
☆ مجله کیهان اندیشه	ش ۳۲ ص ۵۸-۸۴
☆ مجله کیهان اندیشه	ش ۱۶ ص ۳۳-۴۷
☆ مجله کیهان اندیشه	ش ۱۷ ص ۳۷
☆ مجله رساله تقریب	

کتابیات وثقافت

- ☆ نظام الحکم و لاداره محمد باقر شریف القریشی
- ☆ نظام مجتمع والحکم عبد بهادی قصبی
- ☆ نظام لحکم و لاداره دکتور محمد بوری
- ☆ نظام سنانی فی الاسلام محمد مهدی الاصفی
- ☆ نظام لمشریع فی الاسلام محمد مهدی الاصفی
- ☆ مسہج تفسیر صادق م بصائر ش ۱۳، ۱۲، ص ۴۲
- ☆ تکوین لاسره فی سلام الدکتور علی اعظمی
- ☆ نقش کتاب در تمدن و فرهنگ اسلامی
- ☆ اسلام و ایران یب الله شہید مرصی مطہری
- ☆ سیمای مسجدا رحیم نور بہار
- ☆ موسوعہ سبب و جہم احمد سالم بادویالان
- ☆ مسہاج البرسل اسید محمد القہر جیبی
- ☆ علماء و المستنیرت تثقیف لامة حسن مصدا بصائر ش ۱۰، ص ۶۵
- ☆ نصریہ و التسنیر توحید ۴۷، ۴۶، ص ۱۳۳، ۲۲
- ☆ تاریخ لحركة لاسلامیہ لمعاصرة فی عراقی بحطیب بن اسحق
- ☆ اصراع الارادات مہم الحسینی

☆ قصایا معاصره

هاشمی نژاد

☆ الثقافی الحديد مسانیه و آثاره

بوحد ۱۶ ص ۱۸۱

☆ لاسلام و الاسطورة

حسن لاش بمجله بصائر ش ۱۰

☆ خصوصية ثقافية و مشکلات لسخة في المغرب لاقصى بقارية

☆ الحيات ،

محمد رضا حکیمی

☆ الامامت و القادة

دكتور احمد عبدالدين

☆ الى و كلات في البلاد

اية الله مهدي حسيبي شيرازي

☆ كيف يدير الامور بحديد دين و حناة و واقع لمسلمين و سين القهوص بهم

ابو الاعلى مودودي

☆ الحق و في الاسلام يت الله محمد حسين فصل الله مجله منطق عدد ۹۸

☆ الثقافة الرسالية

احمد ناظر

☆ خطاب الاسلامي و تحديته متعادل

☆ احزاب بعد از مشروطيت

پاسمار اسلام ش ۱

☆ حزاب سياسي پس از مشروطيت

پاسدار اسلام ش ۲

☆ نقش كتب در تمدن و فرهنگ اسلامي

صبيح الدين

☆ مفهوم التعظيم عند العربيين ۹

☆ المعوجة و الخطابة

علي عبد العظيم

☆ علامه شمس علام محمد يث به دغ في ادب اماميه رگباريش بنسب ربعي

مرتب آثار اور حسنات

- ☆ اثارۃ الحسینیہ محمد محمد عہدہ اسماعیلی
- ☆ الامام حسین فی مکہ مکرمہ شیخ بسم لدین الطیبی
- ☆ نگاہ بہ حماسہ حسینی۔ صادق جعفر آبادی
- ☆ حماسہ حسینی۔ آیۃ اللہ شہید مرصی مصبری
- ☆ نولہ مرحان آیۃ اللہ نوری
- ☆ فی رحاب الحسین۔ یۃ اللہ حسین فضل لہ
- ☆ طریقہ کربلا۔ آیۃ اللہ حسین فضل لہ
- ☆ نور المحسن۔ فصیحہ لضمیر و تحریر لادارہ سید باقر الحکیم
- ☆ محفلہ فکر اسلامی ش ۱۶
- ☆ تحریفات عاشور۔ حجتہ لاسلام و مسلمین ہدایتی
- ☆ لائمہ لائی عشر در اسۃ تجنیہ فی تسبیح رشد الراشد
- ☆ حیدر فکری و سیاسی امام شیعہ۔ رسول جعفریان
- ☆ السدود۔ یۃ اللہ سید محمد حسین فضل لہ
- ☆ مجاہد اعظم۔ علامہ سید شاکر حسین مروہوئی
- ☆ موسوعۃ مفصل لامام حسین۔ محمد عینی آیت مہربان
- ☆ الفکر نیروی عبد شہید زئی محمد تہ می، مجلہ تصانیف ش ۱۶
- ☆ ریح قلب صغیر۔ یۃ اللہ سید محمد صمد



☆ سیرت آلہ اشع عشرہ

استاد عادل ادیب

☆ فی رجب الاہلبیت

آیۃ اللہ حسین قصص اللہ

☆ عزاری شیرازی

سید محمود مدنی

☆ سید مدنی مسجد

رحیم نوبخت

☆ ارمۃ المدرسۃ بین تصبغات الحن واستراتجیہ الحل لاجتمالی

عدد ۲۷۵ م ۳۱۷۵ المکتور صیام المولیٰ ۴۹

☆ حیات مام حسن علیہ السلام نابف علامہ محمد باقر شریف قرشی

☆ حیات مام حسین علیہ السلام

☆ حیات امام زین العابدینؑ

☆ حیات امام محمد باقرؑ

☆ حیات امام موسیٰ ابن جعفرؑ

☆ حیات امام رضا علیہ السلام

☆ حیات امام علی نقی علیہ السلام

☆ حیات امام حسن عسکری علیہ السلام

☆ تاریخ غیبت صغریٰ

شہید آیت اللہ سید محمد الصدر

☆ تاریخ غیبت کبریٰ

☆ یوم موعود

☆ نرم السحاب

فهرست مضامین کتاب  
انبیاء قرآن

## فہرست مضامین کتاب

۳	عرضِ ناشر
۱۱	تمہید
۵	فلسفہ ضرورت بعثتِ انبیاء
۹	نہایت خاصہ
۲۶	نبی اور رسول میں فرق
۳۱	نبیاءِ نسان و بشر ہیں
۳۵	تمام انبیاء اک ہی ہیں
۴۱	نبیاء اور علم غیب
۴۳	اقسام غیب
۴۹	ایمان بالغیب و علم غیب
۵۲	خدا و نبیاء کے علم غیب میں بنیادی فرق
۵۳	حقیقت وحی
۵۶	وحی کے معنی

عصمت انبیاء کی دلیل ۶۲

۱۔ دلیل اعتماد ۶۲

۲۔ دلیل اخلاقی ۶۳

۳۔ دلیل اطاعت ۶۴

عصمت انبیاء ۷

حدود عصمت ۷۶

انسان سے گناہ سرزد ہونے کے اسباب و وجوہات ۸۲

عصمت انبیاء کے خلاف قرآنی آیات سے استدلال ۸۴

معصوم اور غیر معصوم کی شناخت کیسے ممکن ہے؟ ۸۹

عقیدہ عصمت کا تاریخی پس منظر ۹۱

تعداد انبیاء عقل و نقل کی روشنی میں ۹۴

حضرت آدم علیہ السلام ۹۹

آدم علیہ السلام اور نبوت ۱۰۳

قصہ حضرت آدم چند عناصر سے مرکب ہے ۱۰۶

حقیقت مانگہ ۱۰۷

تساوی ملکہ ۱۰۷

”جن“ ۱۱۴

- ۱۱۷۔ ..... "ابلیس"
- ۱۱۹۔ ..... آدمؑ نمونہ کامل انسان
- ۱۲۰۔ ..... خدشت کی انواع میں
- ۱۲۱۔ ..... اہداف و مقاصد خلافت
- ۱۲۲۔ ..... تربیت نگاہ سے اخراج
- ۱۲۸۔ ..... حضرت ادریسؑ
- ۱۳۰۔ ..... حضرت نوح علیہ السلام
- ۱۳۱۔ ..... حضرت نوح آیات قرآنی میں
- ۱۳۳۔ ..... حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت
- ۱۳۶۔ ..... قصہ حضرت نوح علیہ السلام
- ۱۳۹۔ ..... معجزات حضرت نوح علیہ السلام
- ۱۴۲۔ ..... قوم کونوٹ کا جواب
- ۱۴۷۔ ..... حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
- ۱۵۶۔ ..... مردہ مشرکین کیسے مغفرت طلب نہیں کی جاسکتی
- ۱۵۶۔ ..... والد حضرت ابراہیمؑ کا تعین
- ۵۷۔ ..... ذبح عظیم کا فدیہ
- ۱۵۸۔ ..... ارماں و آرزوں کی خاطر انسانی قربانی

قتل نفس

۱۶۲

عبدالمطلب درنذر ذبح فرزند

۱۶۵

حضرت عیسیٰ کی قربانی

۱۶۷

حضرت برائیم کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنا

۱۶۸

ذبح، اسماعیلؑ ہے یا اسحاقؑ

۱۷۱

توحید اور شرک میں تضاد

۱۷۲

تاریخ بت پرستی، بت سازی اور بتوں کو فروغ اور ترویج دینا

۱۸۰

اسباب و عوامل بت پرستی

۱۸۲

فلسفہ کعبہ و بت و بندگی

۱۸۵

عبودیت و بندگی

۱۸۸

بت پرستی و رخد پرستی

۱۹۲

قرآن کریم میں بت کا تصور و انکے نام

۱۹۳

بتوں سے روئینہ

۲۰۲

بتوں کی شکل و صورت

۲۱۰

انواع و اقسام بت اور بت پرستی

۲۱۶

جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے خود نیار مشد اور محتاج ہیں

۲۱۷

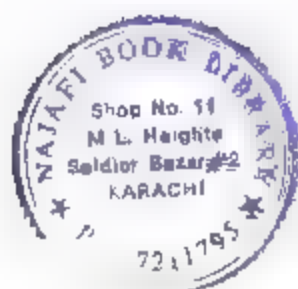
بت و ربت پرستوں کے خلاف قرآن اور نبیاء کا رویہ

۲۲۰















# قرآن کے بارے میں کیا جاننے ہیں؟





